

राजपाल—अध्यक्ष

आर्य्य पुस्तकालय तथा सरस्वती आश्रम
लाहौर

जगदीशनारायण तिवारी द्वारा

मुद्रित

“वीणिक प्रेस”

६०, मिर्जापुर स्ट्रीट, कलकत्ता

समर्पण

पूज्य पिताजी ! आप मेरे पहले गुरु हैं । इतिहास-शास्त्रकी रुचि भी आपने ही मेरे मनमें उत्पन्न की । अतएव अपने प्यारे देशके प्राचीन इतिहासपर इस अपूर्ण पुस्तकको आपके श्रीचरणोंमें भेंट करता हूँ । स्वीकार करनेकी कृपा कीजिये ।

आपका प्रिय पुत्र,
लाजपतराय ।

भारतवर्षका इतिहास —

लाला लाजपतराय

विषय-सूची

पहला खण्ड । .

संख्या	विषय	पृष्ठ
१—	अनुवादकका निवेदन	१
२—	पहले संस्करणकी भूमिका	२
३—	दूसरे संस्करणकी भूमिका	१०
४—	प्रस्तावना	१८
५—	भारतवर्षकी ऐतिहासिक प्राचीनता	१८
६—	ऐतिहासिक कालके पहलेका इतिहास	१६
७—	क्या हिन्दू भारतके मूल-निवासी हैं ?	२१
८—	भारतकी जातियाँ	२२
९—	भारतकी भाषायें	२२
१०—	भारतके धर्म	२३
११—	राष्ट्रीय प्रयोजनोंके लिये भारतीय इतिहासकी निर्दोष और नियमपूर्वक शिक्षा तथा अध्ययनकी आवश्यकता	२६
१२—	भारतके इतिहासके आधार	३३
१३—	प्रथम भागके ऐतिहासिक आधार	३३
१४—	पहला खण्ड—भूगोल	३५
१५—	भौगोलिक दशा	३६
१६—	नाम—आर्यावर्त और भारतवर्ष	३७
१७—	हिन्दुस्तान—ईस्ट इण्डिया	३७
१८—	क्या भारत एक देश है ?	३८
१९—	राजनीतिक दृष्टि	३८

संख्या	विषय	पृष्ठ
२०—	श्रेष्ठता और सम्यक्ताकी दृष्टिसे	३६
२१—	भारतकी सीमायें	४२
२२—	भारतके प्राकृतिक विभाग	४२
२३—	क्षेत्रफल	[४३
२४—	भारतकी जन-संख्या	४३
२५—	प्राकृतिक आकृतिमें परिवर्तन	४४
२६—	देशके प्राचीन विभाग	४६
२७—	प्राचीनकालका राजनीतिक विभाग	४७
२८—	नगरों और नदियोंके प्राचीन और वर्तमान नाम और स्थान	४८

दूसरा खण्ड ।

२९—	आर्योंके समयके पहले भारतकी दशा	५०
-----	--------------------------------	----

तीसरा खण्ड ।

वैदिककाल ।

पहला परिच्छेद ।

३०—	वैदिक साहित्य और रीति-नीति	५७
३१—	हिन्दुओंके सभसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं ।	५८
३२—	वेद चार हैं	५८
३३—	वैदिक साहित्य	५८
३४—	उपनिषद्	५९
३५—	वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोंकी संस्कृत	६०
३६—	उपवेद	६०
३७—	शिक्षा और व्याकरण	६१

संख्या	विषय	पृष्ठ
३८—	छन्द और निरुक्त	६१
३९—	ज्योतिष	६२
४०—	कल्प	६२
४१—	वैदिक अभिधान	६३

दूसरा परिच्छेद ।

४२—	वैदिक धर्म	६३
४३—	वेद अपौरुषेय हैं	६३
४४—	वैदोंका धर्म एक ईश्वरकी पूजा है या तत्त्वोंकी पूजा ?	६४
४५—	वैदिक धर्मकी सरलता और उच्चता	६४
४६—	ग्राहण-ग्रन्थोंका धर्म	६८
४७—	उपनिषद्की शिक्षा	६९

तिसरा परिच्छेद ।

वैदिक कालकी सम्यता ।

४८—	रहन-सहनका ढंग, कृषि और भोजन	७०
४९—	ऊँईकी ऐसी और कपड़ा बुनना	७१
५०—	वास्तुचिन्ता	७१
५१—	सामाजिक जीवन—वर्ण-विभाग और जाति-भेद	७१
५२—	स्त्रियोंका स्थान	७६
५३—	हिन्दू-समाजमें शिल्पियोंका स्थान	७६
५४—	भद्रिरा	७६
५५—	संगीत-शास्त्र	७७
५६—	वैदिक कालकी राजनीतिक पद्धति	७७

संख्या विषय

पृष्ठ

५७—प्राचीन आर्योंकी नागरिकता

७८

५८—विद्यार्थे

७६

चौथा परिच्छेद ।

आर्योंके महाकाव्य ।

५९—आर्योंके महाकाव्य

८०

६०—महाकाव्य

८०

६१—रामायण

८१

६२—महाभारत

८६

६३—भगवद्गीता

८४

पांचवां परिच्छेद ।

६४—रामायण और महाभारतके समयकी सभ्यता

८५

६५—धार्मिक दृष्टि

८६

६६—सामाजिक संगठन

८६

६७—विवाहादि

८७

६८—समाजकी आर्थिक अवस्था

८८

६९—राजनीतिक अवस्था

८८

७०—भीतरी और बाहरी वाणिज्य

८९

७१—विद्यार्थे और कलायें

१०१

७२—(क) ज्योतिष विद्या

१०१

७३—(ख) रेखागणित

१०१

७४—दशमलव और मौखिक गणित

१०२

७५—दर्शन

१०२

७६—धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र

१०३

७७—(क) धर्मसूत्र

१०४

संख्या विषय .

७८—(ख) गृह्य सूत्र

७९—शिक्षा

१०६

१०७

चौथा खण्ड ।

भारतका ऐतिहासिक काल ।

पहला परिच्छेद ।

८०—महात्मा बुद्धके जन्मके पूर्वका इतिहास	१०८
८१—तत्कालीन राज्य	१०८
८२—उस समयके राजनीतिक विभाग	१११
८३—उस समयके बड़े बड़े नगर	११३
८४—उस समयके गांव	११४
८५—जाति-पांतिका भेद	११६
८६—नगर	११६
८७—आर्थिक अवस्थाये	११६
८८—लेखन, कला	११७

दूसरा परिच्छेद ।

८९—बौद्ध और जैन धर्मों का आरम्भ	११८
९०—राजकुमार शाक्य-मुनिका जन्म और विवाहादि	११८
९१—शाक्य मुनिका घरसे निकलना और बुद्ध हो जाना	१२०
९२—बुद्धका प्रचार	१२१
९३—कतिपय स्मरणीय तिथियां	१२२
९४—बुद्धकी शिक्षा	१२२
९५—जातिपांतिका भेद	१२३
९६—बौद्ध धर्मकी सभाये	१२५

संख्या	विषय	पृष्ठ
६७—	यौद्ध धर्मका प्रचार	१२७
६८—	जैन धर्मका आरम्भ	१२६
६९—	जैन धर्मकी शिक्षा	१३०
१००—	हिन्दू-धर्मपर प्रभाव	१३२

पाँचवां खण्ड ।

पहला परिच्छेद ।

१०१—	मगध राज्य, बड़े सिकन्दरका आक्रमण, और मीर्यवंशका शासन	१३३
१०२—	मगध राज्यका आरम्भ	१३३
१०३—	महान् सिकन्दरका आक्रमण	१३४

दूसरा परिच्छेद ।

१०४—	मीर्यवंश—सम्राट् चन्द्रगुप्त	१४१
१०५—	मगस्थनीजका साक्ष्य	१४४
१०६—	पाटलिपुत्र	१४४
१०७—	सेना	१४६
१०८—	सैनिक व्यवस्था	१४६
१०९—	पाटलिपुत्र नगरका प्रबंध	१४६
११०—	हिन्दुओंके धार्मिक, सामाजिक और साधारण वृत्तोंके विषयमें यूनानी दूतोंकी सम्मति	१४६
१११—	सिंचाई विभाग	१५२

तीसरा परिच्छेद ।

११२—	कौटिल्यका अर्थ-शास्त्र	१५४
११३—	कौटिल्य और मेकावलीकी तुलना	१५७

संख्या	विषय	पृष्ठ
११४—	मेविया अर्थात् सी० आई० डी० विभाग	१५८
११५—	चन्द्रगुप्तका फौजदारी कानून	१५९
११६—	अर्थ-शास्त्रके सिद्धान्त—राजसत्ताका स्वरूप	१६०
११७—	राजाके कर्त्तव्य और समय-विभाग	१६१
११८—	विभागों और सरकारी कर्मचारियोंके वेतन	१६२
११९—	राजस्व और कर-विभाग	१६३
१२०—	जल-सिंचाई	१६४
१२१—	जहाजोंका चलाना और नदियोंकी यात्रा	१६५
१२२—	पब्लिक वर्क्सका विभाग	१६५
१२३—	संभूय समुत्थायो सभाय	१६५
१२४—	नागरिक प्रबन्ध	१६६
१२५—	पशुओंकी रक्षा	१६७
१२६—	न्याय-प्रबन्ध	१६७
१२७—	दुर्भिक्षमें सहायता	१६७

चौथा परिच्छेद ।

१२८—	महाराजा बिन्दुसार और महाराजा अशोकका राजत्वकाल	१६८
१२९—	पश्चिमी राजाओंके दूत	१६९
१३०—	अशोकका राजतिलक	१७०
१३१—	युवराजके रूपमें अशोकका काम—तक्षशिला	१७०
१३२—	उज्जैन	१७०
१३३—	माई-यहनोंके बधकी झूठी कथा	१७१
१३४—	अशोककी सैनिक जीर्त्ति—कलिङ्ग-विजय	१७१
१३५—	अशोक और अकबर	१७२

संख्या	विषय	पृष्ठ
१३६—	बौद्ध-धर्मकी दीक्षा	१७२
१३७—	शासनके विषयोंकी घोषणा	१७२
१३८—	वास्तविक विजय	१७३
१३९—	महाराज अशोकके शिला-लेख	१७३
१४०—	अशोक स्वयं भिक्षु रहा	१७४
१४१—	बौद्ध धर्म-स्थानोंकी यात्रा	१७४
१४२—	अशोकके साम्राज्यकी सीमाये	१७५
१४३—	साम्राज्यका विभाग	१७६
१४४—	अशोकके भवन और उनका राजप्रासाद	१७६
१४५—	बौद्ध धर्मके विहार और मन्दिर	१७७
१४६—	अशोककी शिक्षा	१७८
१४७—	अहिंसा और जीव-रक्षा	१७८
१४८—	बड़ोंका सम्मान और छोटोंपर दया	१७८
१४९—	सत्य-प्रेम और दूसरे धर्मोंका सम्मान	१७९
१५०—	दान-पुण्य	१७९
१५१—	रीतियां	१७९
१५२—	नीतिशास्त्र या सेंसर	१८०
१५३—	पण्डितोंके विग्राम और सुखका प्रबन्ध	१८०
१५४—	मनुष्यों और जन्तुओंके अस्पताल	१८१
१५५—	बौद्ध धर्मका प्रचार	१८१
१५६—	वे देश जहां उसने धर्म-प्रचारक भेजे	१८२
१५७—	सिंहलमें बुद्ध-धर्मका प्रचार	१८२
१५८—	दक्षिणके राज्य	१८३
१५९—	अशोकके उत्तराधिकारी	१८६

छठा खण्ड ।

- १-परिवर्तनका चार शताब्दियां,
 २-इस कालके आर्य-हिन्दू कुल,
 ३-दूसरी जातियोंका हस्तक्षेप ।

पहला परिच्छेद ।

१६०—शुङ्ग, काण्व और आंध्र वंश	१८७
१६१—मौर्यवंशके पश्चात्के परिवर्तन	१८७
१६२—नवीन वंश किस प्रकार प्रतिष्ठित होते थे	१८८
१६३—पुष्पमित्र	१८९
१६४—मित्रशूद्रका आक्रमण	१८९
१६५—अश्वमेध यज्ञ	१८९
१६६—पुष्पमित्रका धर्म	१९०
१६७—पतञ्जलिका काल	१९०
१६८—काण्व वंश	१९१
१६९—आंध्र वंश	१९१
१७०—राजा हाल	१९१

दूसरा परिच्छेद ।

१७१—भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर इण्डो-बाख्तरिय और इण्डो-पार्थियन राज्य	१९२
१७२—एशियामें यूनानी सत्ताके अन्तिम दिन	१९२
१७३—पार्थिया और बाख्तरका विद्रोह	१९३
१७४—यूनानी सम्यताका भारतपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ	१९४

तीसरा परिच्छेद

१७५—शक और यूएची जातियोंके आक्रमण	१६६
१७६—शक	१६६
१७७—यूएची लोगोंका प्रथम राजा	१६६
१७८—दूसरा राजा	१६७
१७९—तीसरा राजा कनिष्क	१६७
१८०—बौद्ध धर्मके प्रचारके लिये कनिष्कके उद्योग	१६७
१८१—बुद्ध-धर्मकी दो सम्प्रदायोंमें बांट	१६८
१८२—रोम और भारतका व्यापार	२०२
१८३—कनिष्क	२०३
१८४—बौद्धोंकी दूसरी महासभा	२०४
१८५—तक्षशिला, एक एशियाई विश्वविद्यालय	२०४
१८६—कनिष्कके उत्तराधिकारी	२०४
१८७—दक्षिणके राज्य	२०५

सातवां खंड ।

गुप्तवंशका शासनकाल

पहला परिच्छेद ।

१८८—गुप्तवंशका राज्य-विस्तार	२०६
१८९—गुप्तवंशका पहला राजा, प्रथम चन्द्रगुप्त	२०७
१९०—समुद्रगुप्त, हिन्दू नेपोलियन	२०७
१९१—राज्यकी सीमा	२०८
१९२—विदेशी राज्योंके साथ सम्बन्ध	२०९
१९३—अश्वमेध यज्ञ	२१०

संख्या	विषय	पृष्ठ.
१६४—	समुद्रगुप्तकी व्यक्तिगत योग्यताये	२१०
१६५—	द्वितीय चन्द्रगुप्त जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं	२११
१६६—	चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी जीर्ति	२११
१६७—	सुसिंहका चघ	२१२
१६८—	पश्चिमके साथ व्यापार	२१२
१६९—	पहला चीनी पर्यटक फाहियान	२१२
२००—	उस समयका राज्य-प्रबन्ध	२१५
२०१—	पहला कुमार गुप्त	२१६
२०२—	स्कन्द गुप्त	२१६
२०३—	पुरु गुप्त	२१७

दूसरा परिच्छेद ।

२०४—	गुप्त राजाओंके कालमें हिन्दू-साहित्य और कलाकी उन्नति	२१८
२०५—	धर्म	२१८
२०६—	संस्कृत-साहित्य	२१९
२०७—	दूसरी विद्याये	२२०
२०८—	विदेशोंसे विचारोंका विनिमय, कुमारजीव, जाचा और सुमात्रामें हिन्दु सभ्यता	२२१
२०९—	मनु-स्मृति	२२३
२१०—	मनुकी राजनीतिक शिक्षा	२२५
२११—	सरकारी राजस्व	२२५
२१२—	अन्य गुप्त राजा	२२६
२१३—	चीनका लियाङ्ग-वंश	२२६
२१४—	परमार्थ	२२६
२१५—	बोधि-धर्म	२२७

आठवां खण्ड ।

हूण जातिके आक्रमण ।

पहला परिच्छेद ।

२१६—श्वेत—हूण	२२८
२१७—मिहिरगुलका शासन-काल	२२६
२१८—हूण जातियोंके भारतमें अवशेष	२३१
२१९—इस कालके १ हिन्दू-श	२३२

नवां खंड ।

ईसाकी सातवीं शताब्दी ।

पहला परिच्छेद ।

२२०—महाराजा हर्ष और चीनी पर्यटक ह्यूनसाङ्ग ।	२३३
२२१—हर्षका राजतिलक	२३४
२२२—शशाङ्कके साथ हर्षका युद्ध	२३५
२२३—एक ही पराजय	२३६
२२४—हर्षका प्रबन्ध	२३६
२२५—नालन्द विश्वविद्यालय	२३७
२२६—ह्यूनसाङ्ग	२३८
२२७—उस समयका राजनीतिक प्रबन्ध	२३८
२२८—उस समयके राजाओंका वर्ण	२३९
२२९—साधारणतया भारतीयोंका शील	२३९
२३०—नालन्दमें ह्यूनसाङ्गका स्वागत	२४०
२३१—विश्वविद्यालयकी आय	२४०

संख्या	विषय	पृष्ठ
२३२—	आसामके राजाकी ओरसे ह्यू नसाङ्गको निमन्त्रण	२४१
२३३—	राजा हर्षने ह्यू नसाङ्गको बुलाया	२४१
२३४—	हर्षका चरित्र	२४१
२३५—	हर्षका धर्म	२४२
२३६—	महाराज हर्षकी मृत्यु	२४५
२३७—	महाराज हर्षके समयमें विद्याकी उन्नति	२४५
२३८—	तिब्बतके राजाने राज्यापहारी अर्जुनको पराजित किया	२४६
२३९—	राजनीतिक विभागके विषयमें ह्यू नसाङ्गके लिखे हुए वृत्तान्त	२४७
२४०—	सिंध	२४८
२४१—	जच्च और दाहिरका समय—मुहम्मद-बिन-कासिमका पहला आक्रमण	२४८
२४२—	उज्जैन, आसाम, कलिङ्ग	२४८

दसवां खण्ड ।

सातवीं शताब्दीसे दसवीं शताब्दीके अन्ततक भारतका इतिहास ।

पहला परिच्छेद ।

२४३—	चीन, तिब्बत और नेपालके साथ भारतवर्षके सम्बन्ध	२४९
२४४—	धार्मिक विचार-चिन्तुसे चीन भारतका शिष्य है	
	(१)—धार्मिक	२५०
	(२)—राजनीतिक सम्बन्ध	२५०
२४५—	तिब्बतका प्रसिद्ध राजा सरोङ्गसन गम्पो	२५०

संख्या	विषय	पृष्ठ
२४६—	भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर चीनका प्रवेश	२५१
२४७—	तिब्बतमें बौद्ध धर्मका विस्तार	२५२
२४८—	नेपाल	२५२
२४९—	नेपालका इतिहास	२५३
२५०—	नेपालका धर्म	२५३

दूसरा परिच्छेद ।

२५१—	आसाम और काश्मीर	२५४
२५२—	काश्मीर	२५५

तीसरा परिच्छेद ।

२५३—	कन्नौज, पञ्जाब, अजमेर, देहली और ग्वालियरकी राजधानियां	२५६
२५४—	गजनीके महमूदका धावा	२५७
२५५—	नागमट्टकी राजधानी कन्नौज	२५८
२५६—	मिहिर भोज	२५८
२५७—	भोजके राज्यकी सीमा	२५८
२५८—	भोजके चरित्र-सम्बन्धमें हिन्दू-उपाख्यान	२५९
२५९—	महेन्द्रपाल	२५९
२६०—	द्वितीय भोज और महिपाल	२५९
२६१—	मुसलमानोंका आगमन	२६०
२६२—	जयपालके उत्तराधिकारी	२६०
२६३—	राठौर राजपूत	२६१
२६४—	राजा जयचन्द	२६१
२६५—	मुसलमान इतिहासकारोंका कथन	२६२
२६६—	राजा जयचन्दका देशद्रोह	२६२

संख्या विषय.

संख्या	विषय	पृष्ठ
२६७	चौहान जातिके राजपूतोंके राज्य	२६३
२६८	दिल्लीकी नींव	२६३
२६९	राजा विसलदेवके समयके दो नाटक	२६३
२७०	महाराजा पृथ्वीराज या रायपिथौरा	२६४
२७१	पृथ्वीराजकी मृत्यु	२६५
२७२	राठौरोंका मारवाड़को कुच	२६६

चौथा परिच्छेद।

२७३—मध्यवर्ती प्रान्त बुन्देलखण्ड और मालवाके हिन्दू-राज्य

२७४	राजा धङ्ग	२६६
२७५	चेदिके राजा गाङ्गेयदेव और कर्णदेव	२६७
२७६	कीर्ति वर्मन चन्देल	२६७
२७७	चेदिके कलचुरि राजा	२६८
२७८	मालवाके परमार राजपूत	२६८
२७९	राजा भोज	२६९
२८०	तालाव भोजपुर	२६९
		२७०

पांचवां परिच्छेद।

२८१	विहार और वङ्गालके नरेश	२७१
२८२	वङ्गाल और विहारके पाल और सेन वंश	२७१
२८३	धर्मपाल	२७१
२८४	देवपाल	२७२
२८५	सेन वंश	२७३
२८६	बल्लाल सेन	२७३
२८७	सेन वंशका अन्त	२७४

संख्या	विषय	पृष्ठ
२८८—	राय लखमनियाका पराजय	२७१
२८९—	नदियापर मुहम्मद-बिन-बख्तियारका धावा	२७६
२९०—	लक्ष्मण सेनके समयमें संस्कृत-साहित्यकी उन्नति	२७६

छठा परिच्छेद ।

२९१—	राजपूतोंका मूल	२७७
------	----------------	-----

ग्यारहवां खण्ड ।

दक्षिण भारतका इतिहास ।

पहला परिच्छेद ।

२९२—	दक्षिण और मैसूरका वृत्तान्त	२७८
२९३—	दक्षिणमें हिन्दू-सम्यता	२८०
२९४—	दक्षिणकी याँट	२८१
२९५—	गङ्गा वंश	२८२
२९६—	चालुक्य	२८२
२९७—	ईरानके साथ सम्बन्ध	२८२
२९८—	धार्मिक परिवर्तन	२८३
२९९—	जर्दु शत	२८३
३००—	अमोघ वर्ष	२८४
३०१—	विष्णुवर्धन होटसल	२८५
३०२—	रामानुजाचार्य	२८५
३०३—	हेमाद्रि	२८६

दूसरा परिच्छेद ।

३०४—	सुदूर दक्षिणके राज्य	२८६
३०५—	पाण्ड्य और चेर राज्यको कहानियाँ	२८८

संख्या	विषय	पृष्ठ
३०६—	पाण्ड्य राज्य	२८७
३०७—	तामिल जातियोंके राजनीतिक नियम	२८६
३०८—	चौनी यात्री एनसाङ्गके भ्रमण-वृत्तान्तमें दक्षिणी राज्योंका उल्लेख	२६०
३०९—	मलकूट	२६०
३१०—	कुनका जैनोपर अत्याचार	२६०
३११—	लङ्काके आक्रमण	२६१
३१२—	पाण्ड्य राज्यका अन्त	२६१
३१३—	चेर या केरल राज्यको राजनीतिक संस्थायें	२६१
३१४—	चोल राज्यकी कथा	२६१
३१५—	प्राचीन कालका व्यापार	२६२
३१६—	करिकाल	२६२
३१७—	विजयालय	२६२
३१८—	पहला परान्तक	२६३
३१९—	राजराज देव	२६३
३२०—	मालदीप और लङ्कादीप	२६३
३२१—	तञ्जोरका मन्दिर	२६४
३२२—	राजेन्द्र चोलदेव	२६४
३२३—	राजेन्द्र चोलकी विजय	२६४
३२४—	चालुक्य और चोलके गृह-विद्रोह	२६४
३२५—	अन्त	२६५
३२६—	चोल राज्यका राजनीतिक प्रयत्न	२६५
३२७—	धर्म	२६५
३२८—	कला	२६५
३२९—	पल्लव वंशका शासन	२६६

संख्या	विषय	पृष्ठ
३३०—	महेन्द्र धर्मन	२६६
३३१—	नरसिंह धर्मन	२६६
३३२—	हूनसाङ्गका पर्यटन	२६७
३३३—	कांची नगरका मानचित्र प्रोफेसर गेडसकी सम्मतियां	२६७
३३४—	मन्दिर	२६७
३३५—	धर्मपालका जन्म-स्थान	२६७
३३६—	जगन्नाथका मन्दिर	२६८
३३७—	धर्म	२६८

पहला परिशिष्ट ।

हिन्दू और यूरोपीय सभ्यताकी तुलना ।

३३८—	इतिहासके अध्ययनका प्रयोजन	२६८
३३९—	इस तुलनाकी आवश्यकता	२६९
३४०—	हिन्दू-सभ्यतापर मुसलमानोंका प्रभाव	३००
३४१—	पश्चिमी शिक्षा-प्रणालीपर शिक्षा पाये भारतीय जनसमुदायका झुकाव	३०१
३४२—	शिष्यता और दासताका काल	३०३
३४३—	अंगरेज जातिका उद्देश्य	३०४
३४४—	क्या हिन्दू जातिकी सभ्यता उन्नतिका अन्तिम शब्द है ?	३०४
३४५—	हिन्दू-आर्योंने कभी भारतके बाहर आक्रमण नहीं किया	३०५
३४६—	हिन्दू आर्य-साम्राज्यवादका भाव	३०६
३४७—	बौद्ध-धर्म पहला मिशनरी धर्म था	३०७

संख्या	विषय	पृष्ठ
३४८—	जातीयताका भाव	३११
३४९—	यथा राज्य (स्टेट) कानूनसे ऊपर है ?	३१३
३५०—	भारतमें प्रजातन्त्रका भाव	३१४
३५१—	ग्राम्य पञ्चायतें	३१५
३५२—	गवर्नमेण्टका हस्तक्षेप प्रजाके जीवनके प्रत्येक अङ्गमें	३१७
३५३—	भारत और प्राचीन यूरोपका लोकतन्त्र राज्य	३१९
३५४—	यूरोपीय देशोंका पार्लिमेण्टरी शासन	३२०
३५५—	गवर्नमेण्टके विभाग	३२२
३५६—	सार्वजनिक आय या पब्लिक फाइनांस	३२२
३५७—	भूमिका कर और भूमिका स्वामित्व	३२३
३५८—	स्वदेशसे बाहर जाने और विदेशसे स्वदेशमें आनेवाले मालपर कर	३२४
३५९—	आधुनिक काटकी साम्प्रतिक पद्धति (इकानामिक सिस्टम)	३२५
३६०—	जातियोंकी स्मृतिकी पहचान	३२६
३६१—	धर्मकी महत्ता	३२६
३६२—	हिन्दुओंकी भूल	३२८
३६३—	अछूत जातियोंका अस्तित्व	३२९
३६४—	जुद्धीशल सिस्टम	३३०
३६५—	दीवानी और फौजदारी अनियोग	३३२
३६६—	फौजदारी कानून	३३३
३६७—	दण्ड	३३५
३६८—	स्त्रियोंका स्थान	३३६
३६९—	स्त्रियों और पुरुषोंका साम्य	३३६

संख्या	विषय	पृष्ठ
३७०—	प्राचीन भारतका विचार-चिन्तु	३३८
३७१—	स्त्री-शिक्षा	३३६
३७२—	हिन्दू-स्त्रियोंकी आर्थिक दशा	३३६
३७३—	साहित्य और कला	३४०
३७४—	पदार्थ-विज्ञानका प्रभाव यूरोपकी सभ्यतापर	३४१
३७५—	आधुनिक सभ्यताके परस्पर विरोधी अङ्ग	३४३
३७६—	यूरोपकी सभ्यता अपना युग बदलनेवाली है	३४४
३७७—	रघीन्द्रनाथ ठाकुरके विचार	३४४
३७८—	शिक्षा	३४६
३८६—	विद्या-सभायें और विद्यापीठें	३४८
३८०—	स्वास्थ्य-रक्षा	३४८
३८१—	दूसरे देशोंके घृष्टान्तोंका ज्ञान न होना	३४६
३८२—	भारतमें धर्म-भेदोंके कारणसे कोई राजनीतिक अयोग्यता न थी	३५०
३८३—	दूसरे दान-पुण्यके काम	३५१
३८४—	सहकारी व्यापार अर्थात् सम्मिलित पूंजीके व्यवसाय	३५२
३८५—	धार्मिक भेदोंके कारण अत्याचार	३५३
३८६—	उपसंहार	३५५

दूसरा परिशिष्ट

हिन्दुओंकी राजनीतिक पद्धति

३८७—	प्राचीन भारतमें राजनीतिक संगठन और व्यवस्था	३५८
३८८—	राजनीति-विज्ञानका महत्त्व	३६०
३६६—	राज्यका आरम्भ	३६१

संख्या विषय पृष्ठ

३६०—राजा और प्रजाके बीच सम्झौताके द्वारा राज्यका आरम्भ	३६२
३६१—“राजा परमात्माका स्वरूप है” इसका यथार्थ अर्थ	३६४
३६२—राजाको गद्दीसे अलग कर देनेका अधिकार	३६६
३६३—राजा कानूनके अधीन था	३६६
३६४—राजाके लिये प्रतिष्ठा	३६७
३६५—आरम्भमें राजाको कानून बनानेका अधिकार न था	३६७
३६६—एकतन्त्र शासनमें राजसभायें	३७१
३६७—राजसभा	३७१
३६८—मन्त्रि-परिषद्	३७२
३६९—मन्त्री	३७३
४००—मन्त्रियोंका उत्तरदायित्व	३७५
४०१—महामन्त्रीका स्थान	३७६
४०२—अधीनस्थ विभाग	३७७
४०३—कानूनोंका बनाना	३८०
४०४—राजकीय कानून	३८२
४०५—अदालती अमलदारी	३८२
४०६—किस प्रकारके मनुष्य जज बनाये जायें	३८३
४०७—साधारण राजस्व	३८८
४०८—परराष्ट्र सम्बन्ध	३९१
४०९—सैनिक प्रबन्ध	३९१
४१०—सार्वजनिक इमारत	३९४
४११—सड़कों और आने जानेके साधन	३९६
४१२—व्यापार और शिल्पका विभाग	४०१
४१३—कृषि विभाग	४०१

संख्या	विषय	पृष्ठ
४१४—	सिक्के	४०३
४१५—	न्याज खाना	४०३
४१६—	लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट	४०३

तोसरा परिशिष्ट

आय्योंका मूल स्थान और वेदोंकी प्राचीनता

४१७—	एक संक्षिप्त टिप्पणी	४०५
------	----------------------	-----

चौथा परिशिष्ट

केम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डियाका प्रथम खण्ड

४१८—	प्राचीन भारत	४१३
४१९—	इतिहास नहीं चरन् नियन्ध-संग्रह है	४१३
४२०—	इन पुस्तकमें उस झुलके विचार हैं जो भारतकी सभ्यतामें मौलिकता नहीं देखता	४१४
४२१—	वर्तमान कालसे पूर्वके घुत्तान्त	४१५
४२२—	चित्रार्थियोंके लिये यह पुस्तक लाभदायक नहीं	४१५
४२३—	भूगोल	४१५
४२४—	जातियां और भाषायें	४१५
४२५—	याह्य विजयी	४१७
४२६—	जातियोंका मेद करनेकी विद्या	४१८
४२७—	भारतके साहित्य-भाण्डारका स्थान	४१८
४२८—	भारतीय सभ्यताकी विशेषता	४१९
४२९—	प्राच्यके स्थानमें एक नया शब्द	४२१
४३०—	ऋग्वेदकी प्राचीनता	४२१
४३१—	नमूनेके रूपमें कतिपय युक्तियां	४२२

संख्या विषय-

४३२—ऋग्वेदके समयकी सभ्यताका चित्र	२४
४३३—यजु, साम और अथर्व वेदकी और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदोंकी सभ्यता	४२५
४३४—कानून	४२७
४३५—जैनोंका इतिहास	४२८
४३६—सातवें परिच्छेदमें यौद्धोंका आरम्भिक इतिहास है	४३०
४३७—यौद्ध कालको आर्थिक अवस्था	४३०
४३८—भूमिके राजस्वका दर	४३०
४३९—दासत्व	४३१
४४०—व्यवसायियोंकी पञ्चायतें	४३१
४४१—समुद्र-यात्रा	४३१
४४२—हुण्डियां और प्रामिसरी नोट	४३२
४४३—महाभारत रामायण और सूत्रोंका वर्णन	४३२
४४४—जातिपांति	४३२
४४५—कला	४३२
४४६—रसोईकी स्वच्छता	४३२
४४७—विवाह-संस्कार	४३३
४४८—राजस्व मोचन	४३३
४४९—युद्धनीति	४३३
४५०—न्यायके नियम	४३४
४५१—स्त्रियोंके सम्वन्धमें आधाय	४३४
४५२—शासनका रहस्य	४३४
४५३—स्मृति और धर्मशास्त्र	४३६
४५४—भारतमें ईरानियोंका शासन	४३७
४५५—ग्रीकानियों और लातीनियोंके प्रमाण	४३८
	४४०

संख्या	विषय	पृष्ठ
४५६—	ईरानके राजा साईरसके विजय	४४१
४५७—	केम्ब्रीसेस	४४३
४५८—	दाराके शिलालेख	४४३
४५९—	सिकन्दरका आक्रमण	४४४

सूची [क]

हिन्दू-इतिहासकी कतिपय प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तिथियां

४६०—	हिन्दुओंके प्रसिद्ध ग्रन्थ	४४८
------	----------------------------	-----

सूची [ख]

४६१—	हिन्दुओंकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनायें	४५१
------	--------------------------------------	-----

पांचवां परिशिष्ट ।

प्राचीन भारतीय इतिहास-विषयक पुस्तकोंकी सूची

४६२—	देश-वर्णन और जाति-वर्णन	४५७
४६३—	प्राद्वर्तीय काल (Pre-Maurya Period) का इतिहास	४५९
४६४—	मौर्यकालसे हिन्दुकालतक	४६१
४६५—	सम्यताका इतिहास	४७७

अनुवादकका निवेदन ।

श्रीमान् लाला लाजपतरायका नाम, उनकी अनन्य देशभक्ति और राजनीतिक परिष्ठानके कारण, आज केवल भारतहीमें नहीं बल्कि समस्त भूमण्डलमें प्रसिद्ध हो चुका है। लालाजीको धारम्भसे ही भारतीय इतिहासपर विशेष प्रेम रहा है। उन्होंने संवत् १९५५ वि०में इस विषयपर उर्दूमें एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी थी। जनताने उसका अच्छा स्वागत किया था। इसके पश्चात् उन्हें यूरोप और अमरीका आदि स्वतन्त्र देशोंमें कई वर्षतक रहने और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका अध्ययन करनेका अच्छा अवसर मिला है। कहीं तो कह सकते हैं कि संसारकी राजनीतिका जितना अच्छा ज्ञान लालाजीको है उतना हमारे वर्तमान नेताओंमेंसे बहुत कमको होगा। इसलिये इस नवीन भारतका—हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, और यहूदी आदि भिन्न भिन्न जातियोंकी मित्रही भारतका, राष्ट्रीय इतिहास लिखनेके लिये लालाजीसे बढकर उपयुक्त मनुष्य मिलना सुगम नहीं। बड़े दुर्घकी बात है कि आपने अपने जेल-जीवनको भारतका इतिहास लिखनेमें लगानेका निश्चय किया है। प्रस्तुत पुस्तक उनके इसी शुभ निश्चयका सुफल है। यह उस बृहद् ग्रन्थका केवल प्रथम भाग है जो श्रीमान् लालाजी भारतीय इतिहासपर लिखनेका विचार रखते हैं।

हमें पूर्ण आशा है कि भारतीय जनता लालाजीके इस ग्रन्थको पढ़कर उनके ऐतिहासिक परिष्ठानसे लाभ उठानेका यत्न करेगी।

साहित्य-सदन,

लाहौर।

भूमिका ।

पहला संस्करण ।

इस कथनमें बहुत कुछ सत्यांश है कि मनुष्यके लिये अध्ये-
यनका सबसे उत्तम विषय मनुष्य है। इस वाक्यमें शोषक
मनुष्यसे अभिप्राय किसी एक मनुष्यसे नहीं, वरन् मनुष्य-
जातिसे है। मनुष्यका जीवन बहुत अल्प है। इस अल्प
जीवनमें वह मनुष्योंकी बहुत थोड़ी संख्यासे परिचय प्राप्त कर
सकता है। अपने समयकी मनुष्य-जातिका ज्ञान उसको उस
समयके ग्रन्थों, समाचारपत्रों और पर्यटनके द्वारा होता है।
परन्तु भूतकालके मनुष्योंके कथन, वचन और उनके वृत्तान्त
इतिहास द्वारा ही ज्ञात हो सकते हैं। इसीलिये यूरोपीय
जातियां और यूरोपीय विद्वान् इतिहास-शास्त्रपर बहुत बल
देते हैं। उनका यह कहना उचित ही है कि इतिहासहीसे मनुष्य
उत्तम रीतिसे अपने स्वयंके उस नैतिक नियमके परिणामको
मालूम कर सकता है जो उसकी सारी सृष्टिमें व्यापक है।

कोई मनुष्य सुशिक्षित कहलानेका अधिकार नहीं रखता
और कमसे कम अपने देश और अपनी जातिके इतिहाससे
परिचित न हो। प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने
धर्म, रीति-रिवाज, अपनी जातिके नैतिक, सामाजिक और राज-
नीतिक इतिहाससे परिचित हो। यह समझना उसका कर्तव्य
है कि वर्तमान अवस्थायें किन किन कारणोंका परिणाम हैं और
वे कारण स्वयं पहले किस प्रकार उत्पन्न हुए थे, क्योंकि इस
जानकारीसे ही वह उन्नति करनेमें समर्थ होता है। अपने देश

तथा अपनी जातिके इतिहाससे ही उसको उन विशेषताओंका पता मिल सकता है जिनके कारण वह अन्य देशों और जातियोंके मनुष्योंसे पहचाना जाता है।

उदाहरणार्थ, यदि हम अपनी ओर देखें तो विशेष रूपसे हमें यह आवश्यक मालूम होता है कि अपने जातीय इतिहाससे परिचय प्राप्त करें। उत्पन्न होनेसे कुछ ही वर्ष पश्चात् हमको अन्य जातियोंके लोगोंसे काम पड़ता है। हम उन लोगोंके स्वभाव, उनके रीति-रिवाज, उनके विचार और उनकी सामग्री अपनेसे भिन्न पाते हैं। स्वभावतः ही हमको उनके स्वभाव और रीति-रिवाज आदिकी अपने स्वभाव और रीति-रिवाजसे तुलना करनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम दूसरोंके कुछ स्वभाव ग्रहण करने और अपने छोड़नेके लिये तैयार हो जाते हैं। यही बात हमारे धर्म, हमारे विचारों और हमारी रीतियोंकी है। जब यह अवस्था है तो इसके पुर्य कि हम इस प्रकारके परिवर्तनको ग्रहण करें, हमारे लिये उचित है कि इस बातको जान लें कि हमारे वर्तमान स्वभावों, प्रथाओं, रिवाजों और विचारोंका इतिहास क्या है; हमने कब और किस प्रकार उनको ग्रहण किया है, और उनसे हमपर और हमारी जातिपर क्या प्रभाव पड़ा है।

हम प्रायः देखते हैं कि हमारे बालकोंको अपने जातीय इतिहासका बहुत कम ज्ञान है। जातीय इतिहास पढ़ानेकी दो रीतियाँ हैं। एक ऐतिहासिक उपाख्यानो और ऐतिहासिक कहानियों द्वारा, जो बालकोंकी प्रारम्भिक शिक्षामें सम्मिलित कर दी जायँ, और दूसरा ऐतिहासिक पुस्तकों द्वारा। इस समय प्रारम्भिक शिक्षाकी जो पुस्तकें प्रचलित हैं उनमें भी हमारे इतिहासका बहुत ही कम भाग है। फिर प्रचलित

ऐतिहासिक पुस्तकोंमें भी हिन्दुओंके समयका वृत्तान्त बहुत ही कम है। इसका फल यह है कि वर्तमान रीतिसे शिक्षा पाये हुए नवयुवकोंको अपनी जातीय बातोंका बहुत कम और प्रायः अर्थार्थ ज्ञान है। बहुतसे हिन्दू नवयुवकोंको यथार्थ रूपसे यह ज्ञात नहीं कि वेद कितने हैं और वर्तमान धर्मोंका उनके साथ क्या सम्बन्ध है। बहुतसे रीति-रिवाज हमें इस समय झूठे और व्यर्थ देख पड़ते हैं, और हम उनको सर्वथा छोड़ देनेपर उद्यत हैं। परन्तु यदि हमें उनके मूलका पता हो तो शायद हम उन्हें '॥ छोड़े', अथवा इस प्रकारसे उनका सुधार कर सकें कि वास्तवमें वे जिस लाभके लिये बनाये गये थे वह कम न हो। कालके परिवर्तनसे हममें बहुतसे दोष आ चुके हैं। परन्तु हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारी जातिमें अपने अतीत इतिहासका यथार्थ ज्ञान फैल जाय तो वे दोष और वे बुराईयाँ बहुत शीघ्र और बहुत हदतक दूर हो जायें।

एक समय था जब इस देशमें, और इस जातिमें पढ़ने लिखनेका बहुत रिवाज था और यहाँके लोग प्रायः विद्या-व्यसन से सम्भ्रं जाते थे। परन्तु इस समय जातिका एक बड़ा भाग लिखना पढ़ना भी नहीं जानता।

एक समय था जब यह जाति सामान्यतः सत्यवादी थी मिथ्या-भाषणको, झूठी साक्षी देनेको, और कपट और छलबल पड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता था या अब यह समय आ गया है कि हमारे बहुतसे वर्तमान राजकर्मचारी सामान्यतः भारतवासियोंको झूठा समझते हैं। ऐसे ही हमारी वीरता, हमारा शौर्य, हमारी यादगिरी और भीमती स्वच्छता, और हमारी ईमानदारी सब नष्ट हो गईं; और हम वर्तमान अपमानित दशा में प्राप्त हो गये। हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि हमारे बालक

को सच्चे और विश्वास्य जातीय वृत्तान्तोंका ज्ञान कराया जाय तो वे बड़े होकर यथासम्भव अपने पूर्वजोंके चरण-चिह्नोंपर चलनेका यत्न करें। इसके अतिरिक्त वर्तमान अधःपतनके जो कारण हैं भविष्यमें वे उनसे दूर रहें, और उन कारणोंसे भी बचें जो उनमेंसे अपने जातीय गुणोंको दूर करनेवाले हैं।

अंगरेजोंके राजत्वकालमें कई शताब्दियोंके पश्चात् आर्य जातिके अतीत इतिहासपर प्रकाश पड़ा है। 'इस प्रकाशके प्राप्त करानेमें सबसे प्रथम और सबसे अधिक काम यूरोपके विद्वानोंने किया है। अब भी अन्वेषणका अधिकांश कार्य उनके ही हाथमें है। यद्यपि कई भारतीय विद्वान् भी चिरकालसे इसमें यथोचित भाग ले रहे हैं, तथापि अंगरेज विद्वान् जिस उत्साहसे परिश्रम करते हैं वह अबतक भी भारतीय विद्वानोंके उत्साह और परिश्रमसे बहुत अधिक है। भारतीय इतिहासका वह काल जो मुसलमानोंके आक्रमणोंके पहले हो चुका अभी अधिकांश अन्धकारमें ढका हुआ है। यद्यपि गत सौ वर्षोंके समयमें बहुतसी बातें मालूम हो चुकी हैं जिनके विषयमें अब कुछ सन्देह शेष नहीं रहा, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि इस कालका क्रमिक, विश्वास्य और पूर्ण इतिहास तैयार हो गया है। अंगरेजीमें बहुतसी ऐसी उत्तम पुस्तकें विद्यमान हैं जिनमें विद्यार्थीको ये वृत्तान्त एक स्थानमें एकत्रित मिल सकते हैं। वह उनकी सहायतासे अधिक अन्वेषण भी कर सकता है। वह उन पुस्तकोंके पाठका भी आनन्द ले सकता है जो उक्त कालके विविध भागोंके विषयमें भिन्न भिन्न विद्वानोंकी लेखनीसे निकली हैं और जिनमें सविस्तर व्याख्यायें लिखी हुई हैं। इन पुस्तकों-समूहमेंसे शायद सर्वोत्तम इतिहास हमारे विद्वान् देश-भार्द्वी रामेशचन्द्रदत्तकी रचना है। इसमें उस कालके वृत्त-
-११

क्रमिक रूपसे एकत्रित करके विद्यार्थियोंके सामने रखा गया है और उनको उन बड़ी पुस्तकोंका पता बतलाया गया है जिनमें भिन्न भिन्न भागोंके विषयमें सविस्तर वर्णन दिये गये हैं। दूसरे स्थानपर लार्ड एलफिंस्टन और सर विलियम हण्टरके इतिहास हैं। इनमें सब प्रकारके वृत्तान्त पाये जाते हैं। परन्तु देशी भाषाओंमें विशेषतः उर्दू भाषामें ऐसी पुस्तकें बहुत कम हैं जिनमें मुसलमानोंके आक्रमणोंके पहलेके वृत्तान्त विस्तार पूर्वक दिये गये हों। पाठशालाओंमें जो उर्दूका 'भारतीय इतिहास' पढ़ाया जाता है उसमें इतिहासका यह भाग बहुत संक्षिप्त शब्दोंमें दिया गया है। इसलिये उर्दू भाषामें भारतीय इतिहासके इस भागपर विश्वास्य पुस्तकोंकी बहुत आवश्यकता है। परन्तु साधारण पाठकोंके लिये लिखी हुई पुस्तकें विद्यार्थियोंके लिये अधिक लाभदायक नहीं हो सकतीं। पाठशालाओंके विद्यार्थियोंके पास समय बहुत थोड़ा होता है। इसके अतिरिक्त उनकी आरम्भिक शिक्षा इस बातकी बाधक होती है कि वे विवादास्पद विषयोंके सम्बन्धमें सविस्तर विवादोंको भलीभाँति समझकर हृदयङ्गम कर सकें। अतएव उनके लिये ऐसी पुस्तकोंकी आवश्यकता है जिनमें संक्षिप्त शब्दोंमें और सरल भाषामें वे वृत्तान्त लिखे हों जिनका विश्वास्य विद्वानोंने अन्वेषण किया है। आगेके पृष्ठोंमें मैंने विश्वास्य वृत्तान्तोंको संक्षिप्त और सरल भाषामें इकट्ठा करनेका यत्न किया है।

इस पुस्तकके लिखनेका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थीको पाठशाला छोड़नेके पहले अपने जातीय इतिहासके कुछ न कुछ वृत्तान्त मालूम हो जायँ, और वे ऐसे वृत्तान्त हों जो अति शयोक्तिसे रहित हों और जिनपर निष्पक्ष, तटस्थ और संतुष्ट-प्रिय विद्वानोंके प्रमाण मौजूद हों। यदि इस छोटी सी पुस्तककी

पढ़कर उनको अधिक जानकारीका चस्का पैदा हो जाय तो वे बड़े ग्रन्थोंका अध्ययन कर सकते हैं, और अंगरेजी भाषाका ज्ञान प्राप्त करके मूल भाषाओंकी खोज कर सकते हैं। मेरा विचार है कि इस विषयपर एक बड़ी पुस्तक लिखूँ जिसमें सविस्तर विवाद लिखे हों, ताकि जो लोग अंगरेजी नहीं जानते और इतना अवकाश और अवसर नहीं रखते कि उस शुद्ध भाषाका ज्ञान प्राप्त कर सकें वे भी अपनी ऐतिहासिक रुचिको पूरा कर सकें। यह छोटीसी पुस्तक उस बड़ी पुस्तककी अग्र-गामिनी है और मैं बड़े संकोचके साथ इसको जनताके सामने उपस्थित करता हूँ। मैं किसी भाषाका परिणत होनेकी प्रतिज्ञा नहीं करता। न मैं इतिहासके विस्तृत ज्ञानकी प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। उर्दूका मर्मज्ञ नहीं हूँ और न किसी मर्मज्ञ अध्यापकसे ही मैंने उर्दू लिखने और पढ़नेकी शिक्षा पाई है। ऐसी अवस्थामें मैं बड़े संकोचसे इस पुस्तकको प्रकाशित करता हूँ। विचार केवल यही है कि शायद मेरी यह छोटीसी पुस्तक, जिसमें वृत्तान्तोंको इकट्ठा करनेमें बहुत परिश्रम और प्रयत्नसे काम लिया गया है, किसी अंशमें उस अभावकी पूर्ति कर सके जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है।

मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि इस पुस्तकके बनानेमें सबसे अधिक सहायता मुझे बाबू रमेशचन्द्रदत्तके इतिहाससे मिली है। मैंने इस पुस्तकसे पता पाकर मूल पुस्तकोंको भी पढ़ा और बहुतसे अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया। परन्तु फिर भी जो सहायता मुझको उस पुस्तकसे मिली वह किसी दूसरी एक पुस्तकसे नहीं मिली। इसलिये मैं सबसे अधिक विद्वान् बाबू महाशयका आभारी हूँ। किन्तु मैंने दूसरी ऐतिहासिक पुस्तकोंसे भी सहायता ली है। उनके नाम आगे देता हूँ :-

१—डा० हस्टरकी इण्डियन एम्पायर ।

२—लाड एलफिंस्टनका भारतवर्षका इतिहास ।

३—डङ्करकृत भारतवर्षका इतिहास ।

४—वेल्ज़कृत भारतवर्षका इतिहास ।

५—श्रीमती यङ्ग रचित प्राचीन और मध्य कालीन भारत ।

६—अध्यापक मेक्समुलरके ग्रन्थ ।

७—श्री० वेल्ज़कृत चीनी पर्यटकोंके भ्रमण-वृत्तान्तोंके अनुवाद ।

८—श्री० मकरण्डल द्वारा अनुवादित यूनानी लेखकोंके ग्रंथ ।

९—डा० ज़ाखो द्वारा अनुवादित अलबेकनी ।

१०—डा० म्यूरकी संस्कृत टेक्स्ट, ५ खण्ड ।

११—फ़्रेज़र कृत भारतवर्षका साहित्यिक इतिहास (सन् १८६८)

१२—कनङ्गहम कृत प्राचीन भारतका भूगोल ।

१३—टाड महाशयका राजस्थानका इतिहास ।

१४—रामायण, ग्रिफ़िथका अनुवाद ।

इनके अतिरिक्त मैंने और बहुतसे ग्रन्थोंके प्रमाण दिये हैं । उनमेंसे कुछको तो मैंने मूलमें पढ़ा है और कुछको उपर्युक्त लेखकोंके प्रमाणोंसे नक़ल कर दिया है ।

सारांश यह कि मुझे यह कहते तनिक भी संकोच नहीं होता कि यद्यपि इस पुस्तकको मैंने परिश्रम और खोजसे तैयार किया है तो भी इसमें कोई नयी बात नहीं । इसमें कोई ऐसा विचार नहीं जिसे मेरा अपना कहा जा सके । मेरा काम केवल चुनने, क्रममें लाने और संग्रह करनेका था । अब कतिपय शब्द पुस्तकके क्रमके विषयमें कहना आवश्यक है ।

पहले खण्डमें कुछ प्राचीन और आधुनिक भूगोल संक्षेपसे

दिया गया है। इसमें कतिपय प्राचीन नामोंके वर्तमान ठिकाने लिखे गये हैं ताकि विद्यार्थी इतिहासके विषयको भली भाँति समझ सकें।

दूसरे खण्डमें आर्योंके मूल निवास-स्थानपर बहुत संक्षिप्त सा विवाद दिया गया है।

शेष पुस्तकको तीन भागोंमें विभक्त किया गया है। उनमें भिन्न भिन्न परिच्छेद और विषय हैं। अर्थात्,

तीसरा खण्ड (क) वैदिक काल।

चौथा खण्ड (ख) बौद्ध काल।

पाँचवाँ खण्ड (ग) पौराणिक काल।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस ग्रन्थके अध्यापक मेरी इस तुच्छ कृतिको क्षमादृष्टिसे देखेंगे, और अपने विद्यार्थियोंकी आवश्यकताके अनुसार इसमें जो कुछ घटाना बढ़ाना चाहें उससे मुझे सूचित करेंगे ताकि मैं अगले संस्करणमें उनकी विद्वत्ता-पूर्ण और उचित समालोचनासे लाभ उठा सकूँ।

अक्टोबर सन् १८६८ ई० }

लाजपत राय।

भूमिका ।

दूसरा संस्करण ।

ईसाकी अठारहवीं शताब्दीमें यूरोपके लोगोंको भारतीय इतिहास और भारतीय सम्यताका कुछ ज्ञान न था । अठारहवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें जब कुछ अंगरेजोंने पहले पहल कई एक संस्कृत पुस्तकोंका अनुवाद किया तो एक अंगरेज विद्वान् यह सन्देह करने लगा कि शायद ब्राह्मणोंने संस्कृत भाषाको अब घना लिया है, और इन पुस्तकोंकी रचना करके यूरोपको धोखा देना आरम्भ किया है । पहले पहल यूरोपीय लोगोंने मनुस्मृति, भगवद्गीता, और कालिदासके शकुन्तला नाटकका अनुवाद किया । इन पुस्तकोंके पाठसे उनकी रुचि बढ़ने लगी । यहाँतक कि फ्रांसीसी और जर्मन लोगोंने संस्कृत-पुस्तकोंको बड़े मूल्यपर खरीद कर और बड़े परिश्रम तथा बड़े व्ययसे उनके यूरोपीय संस्करण प्रकाशित करके अनुवाद कराने आरम्भ किये । इस सम्यधमें सबसे अधिक यत्न और सबसे बहुमूल्य अन्वेषण जर्मन अध्यापकोंने किया । ईंग्लैंडका सबसे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् अध्यापक मेक्समुलर भी जर्मन था ।

उन्नीसवीं शताब्दीमें यूरोपके प्राच्य विद्याव्यसनी संस्कृतमें निपुणता प्राप्त करनेके लिये निरन्तर यत्न करते रहे और उन्होंने बहुतसे संस्कृत-ग्रन्थोंके अनुवाद कर डाले । इन अनुवादोंसे उनको भारतीय-विद्याओंका हाल तो मालूम हुआ, परन्तु हिन्दू-सम्यताका पूरा चित्र वे न बना सके । उन्नीसवीं शताब्दीके

पिछले पचास वर्षों में वस्तुतः यूरोपीय अन्वेषकों और विद्वानों ने हिन्दू-इतिहास लिखना आरम्भ किया । आरम्भ में हिन्दू-काल के जो इतिहास लिखे गये वे बहुत अधूरे और अशुद्ध थे । परन्तु ज्यों ज्यों अन्वेषण बढ़ता गया और जानकारी में वृद्धि होती गई यह इतिहास अधिक पूर्ण और अधिक शुद्ध होता गया । पहले इतिहासों में जो परिणाम और घटनाएँ वर्णित थीं वे बहुत सी बातों में अब भ्रममूलक सिद्ध हो चुकी हैं । इस अपूर्ण प्रारम्भिक ऐतिहासिक अन्वेषण के आधार पर इतिहासकी जो पाठ्य पुस्तकें बालकों की शिक्षा के लिये बनाई गईं वे बहुत भट्काने-वाली थीं । सबसे पहले जिस अंगरेज़ ने हिन्दू-इतिहास पर प्रकाश डाला वह बम्बई का गवर्नर माँनस्ट्रूमर्ट पलफिंस्टन था । हिन्दू-शास्त्रों का सबसे पहले अनुवाद करनेवाले अंगरेज़ सर विलियम जोन्स और कोलब्रुक थे । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम पचास वर्षों में हिन्दू विद्वानों ने भी हिन्दू-इतिहास के भिन्न भिन्न अंगों पर अन्वेषण करना आरम्भ किया । यह अन्वेषण अब तक जारी है, और कोई नहीं कह सकता कि हिन्दू-काल और हिन्दू-सभ्यता का इतिहास अभी तक पूर्ण बन चुका है । हिन्दू-इतिहास अभी आविष्कृत हो रहा है । यूरोपीय अन्वेषकों के अतिरिक्त, जिनके अन्वेषण और परिश्रम के लिये हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं, हिन्दू-अन्वेषकों और विद्वानों की भी एक बड़ी संख्या अब इस खोज में लगी हुई है । इस समय तक जो कुछ अन्वेषण हो चुका है उसके आधार पर हिन्दू-काल के जो क्रमिक इतिहास तैयार किये गये हैं उनमें इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विश्वास्य श्रेयुत हेवेल और श्रेयुत विंसेंट स्मिथ की पुस्तकें हैं । विंसेंट स्मिथ की 'अर्ली हिस्टरी ऑफ इण्डिया' सन् १९०४ ई० में प्रकाशित हुई थी । इसका तीसरा संस्करण सन् १९१४

ई०में निकला। परंतु सन् १६१६ ई० में विंसेंट स्मिथने एक और पुस्तक समाप्त की। उसका नाम 'आक्सफोर्ड हिस्टरी ऑफ इण्डिया' है। इसमें भारतका सम्पूर्ण इतिहास देनेकी चेष्टा की गई है।

इस पुस्तकमें हिन्दू-काल पर जो भाग है वह विंसेंट स्मिथका अन्तिम लेख है। उसके परिणाम कई बातोंमें उसकी सन् १६०४ ई० की पुस्तकके परिणामोंसे भिन्न हैं।

विंसेंट स्मिथ इण्डियन सिविल सर्विसमें रह चुका था। उसके मनमें कुछ पक्षपात ऐसे बैठे हुए थे जिनसे अग्नी प्रकृति-को मुक्त करना उसके लिये असम्भव था। अपनी पुस्तकके पहले संस्करणोंमें उसने कई जगह इस पक्षपातका परिचय दिया है। कई बातोंमें उसने यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि हिन्दूसभ्यता और हिन्दूकलाका सर्वोत्तम भाग उनके अपने मस्तिष्कके उद्योगका फल न था वरन् बाहरसे आया हुआ था। शनैः शनैः नवीन घटनाओंके प्रकाशने और नवीन जानकारीने उसको अपने विचारोंमें परिवर्तन करने पर विवश किया। यद्यपि अब भी कहीं कहीं उसकी अन्तिम पुस्तकोंमें इस पक्षपातके चिह्न पाये जाते हैं परन्तु वे ऐसे हलके हैं कि उनपर ध्यान न देते हुए हम कह सकते हैं कि इस समय तक जो पुस्तकें हिन्दुओंके राजनीतिक इतिहासपर लिखी गई हैं उनमेंसे विंसेंट स्मिथकी अन्तिम पुस्तकें सबसे अधिक पूर्ण हैं। उनको लिखने और सुव्यवस्थित करनेमें विद्वान् लेखकने अतीव परिश्रम और ईमानदारीसे काम लिया है। उसकी पुस्तकको विशेषता यह है कि प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर रचयिताने उन सन्दर्भोंका प्रमाण दे दिया है जिनके आधारपर उसने उस अध्यायकी घटनाओंको लेख्य किया है।

श्रीयुत हेवल भारतमें बहुत-वर्षतक रहे। यहाँ उन्होंने बड़े परिश्रमसे भारतीय कला और भारतीय सम्यताका अध्ययन किया। भारतीय वास्तुविद्या, चित्रकारी और तक्षणविद्या आदि कलाओंपर उनकी पुस्तकें सर्वोत्तम गिनी जाती हैं। अब उन्होंने हिन्दू-इतिहासपर भी एक क्रमिक पुस्तक लिखकर इतिहास-प्रेमियोंपर भारी उपकार किया है। उनकी पुस्तक अधिकतर हिन्दूसम्यताके मिश्र मिश्र अङ्गोंका वर्णन करती है। इस दृष्टिसे वह विंसेण्ट स्मिथकी पुस्तकसे भी अधिक मूल्यवान् है। हिन्दू-इतिहासका कोई भी विद्यार्थी इन दोनों पुस्तकोंको कुछ समझकर छोड़ नहीं सकता। इन दोनों पुस्तकोंके परिणामोंको परखनेके लिये जो उद्धरण और प्रमाण इनमें दिये गये हैं वे इतने पर्याप्त हैं कि उनकी जाँच और पड़तालसे प्रत्येक व्यक्ति अपने लिये यथार्थ परिणाम निकाल सकता है।

हिन्दुओंके लिये लज्जाका स्थान है कि उनके इतिहासपर प्रामाणिक पुस्तकें अंगरेजोंने लिखी हैं, और उन्होंने स्वयम् इस ओर अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यह सच्ची बात उनके जातीय और धार्मिक कर्तव्यानुसारको प्रकट नहीं करती। बहुतसे हिन्दू यह कहते सुनाई देते हैं कि प्राचीन हिन्दू इतिहास लिखनेकी परवाह नहीं करते थे। परन्तु यह उनकी भूल है। इतिहाससे अभिप्राय केवल राजनीतिक इतिहाससे नहीं है। इतिहाससे अभिप्राय केवल राजाओंके इतिहाससे नहीं है। इतिहाससे अभिप्राय केवल युद्धोंके इतिहाससे नहीं है। धर्म इतिहासका प्रकृत काम यह है कि वह हमको यह बता सके कि हमारी वर्तमान अवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और मानसिक दृष्टिसे, किस प्रकार बनी। इतिहासका यह काम है कि हमको बता सके कि वर्तमान अवस्था-

• ओंका आविर्भाव किस प्रकार हुआ और उनकी पीठके पीछे क्या क्या हेतु थे। राजाओंके नाम उनके समयके राजनीतिक परिवर्तन, उनके युद्ध और उनकी जीतें नैमित्तिक बातें हैं, उनसे प्रकृत लाभ अधिक नहीं। अँगरेज इतिहासकार और अन्येपक अपनी पुस्तकोंका बहुतसा भाग ऐसे बातोंके अन्वेषणमें व्यय करते हैं जिनसे प्रकृत इतिहासका उतना सम्यग्ग्रह नहीं। नामोंका अन्वेषण, नगरोंका अन्वेषण, संवत्तोंका अन्वेषण यह सारी खोज उस परिश्रम और उद्योगकी पात्र नहीं जो अँगरेज अन्वेषक इन बातोंपर करते हैं। अन्वेषणके योग्य वास्तविक बातें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक संसार्य हैं जिनसे हमको यह पता लगे कि इस समय जो कुछ हमारे विचार हैं, या इस समय जिन रीति-रिवाजोंके हम पावन्द हैं, या इस समय जो नैतिक आदर्श हमारे यहाँ प्रचलित हैं, या इस समय जो कुछ हमारे समाजका मानसिक वातावरण है उसका किस प्रकार विकास हुआ, ताकि भावी प्रगतिमें हमको अपने इतिहासके ज्ञानसे पर्याप्त सहायता मिल सके। इस प्रकारके अन्वेषणके लिये हमारे पास पर्याप्तसे अधिक सामग्री मौजूद है, और यह सामग्री मूक भावसे हिन्दू नवयुवक अन्वेषकोंको बुला रही है। हमारा धार्मिक इतिहास, हमारा कानूनी इतिहास, हमारा शिक्षा-सम्बन्धी इतिहास, हमारा सामाजिक इतिहास—ये सब इतिहास मूल स्रोतोंसे लिखे जाने चाहिये। यह काम ऐसे मनुष्य कर सकते हैं जो संस्कृत, पाली और प्राकृतके पूर्ण पण्डित हों, और जिन्हें अन्वेषणकी आधुनिक रीतियोंका भी यथोचित ज्ञान हो, परन्तु सबसे अधिक बात यह कि उनको अपने इस कार्यसे अनुराग हो, और वे अपने जीवन इसी कार्यके अर्पण कर सकें। यद्वाला, महाराष्ट्र और दक्षिणमें कई नवयुव-

कनि यह काय आरम्भ किया है। परंतु जब हम उनके कामकी यूरोपीय विद्वानोंके कामसे तुलना करते हैं तो अभी तक वह हमको बहुत कुछ अधूरा, अपर्याप्त और अपूर्ण दिखाई देता है।

आजकल हमारे स्कूलोंमें इतिहासकी जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे न केवल अपूर्ण हैं बल्कि भ्रमात्मक और भटका देनेवाली हैं। इसी अभावकी पूर्तिके लिये मैंने इस पुस्तकका पहला संस्करण सन् १८६८ ई०में प्रकाशित किया था। उसके पश्चात् मुझे इस छोटी सी संक्षिप्त पुस्तिकाके संशोधनका अवकाश नहीं मिला। जीवनकी दौड़-धूप और सार्वजनिक कार्योंमें लगा रहनेके कारण मुझे न अध्ययनके लिये और न लिखनेके लिये अवकाश मिल सका। अब जब कि असहयोग आन्दोलनने राष्ट्रीय शिक्षाके प्रश्नको एक नूतन रूप दिया तो मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैं इस विषयपर एक अव्यक्त परिशोधित पुस्तक लिखूँ, जो नवयुवकोंके मनमें हिन्दू-इतिहासके मूल स्रोतोंकी ओर धड़नेकी रुचि उत्पन्न करे, ताकि वे उस अथाह सरोवरसे अपनी तृप्ताकी शान्त कर सकें।

इस पुस्तकके प्रणयनके संबंधमें मैं किसी मौलिक अन्वेषण या खोजकी प्रतिष्ठा नहीं करता। यह पुस्तक मेरे द्वारा रचित नहीं, संकलित मात्र है, यद्यपि इतिहासकी पुस्तकें बहुधा संकलित ही हुआ करती हैं। गत बीस वर्षकी अवधिमें हिन्दू-इतिहासके भिन्न भिन्न अंगोंपर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनकी एक संक्षिप्त नामावली इस पुस्तकके अन्तमें लिख दी गई है ताकि जो लोग अधिक अन्वेषण करना चाहें वे कर सकें।

यह भी स्मरण रहे कि यह पुस्तक लाहौर सेंट्रल जेलमें मेरे कारावासके पहले दो मासमें क्रमवद्ध की गई। लगभग सारीकी सारी दिसम्बर और जनवरीमें लिखी गई। विषयपर मेरा पहलेसे

ही किसी कदर अधिकार था। केवल स्मृतियों ताज़ा करना था। मैंने जेलमें जाते ही इस कामको आरम्भ कर दिया। डाक्टर गोपीचन्द्र भार्गव, म्यूनिसिपल कमिश्नर लाहौरने जो मेरे साथ इस कालमें उस बंदीगृहमें कैद थे मुझे लिखनेमें सहायता दी। मैं लिखाता गया, और वे लिखते गये। यहाँ तक कि उनके छुटकारे तक पुस्तक लगभग संपूर्ण हो गई। वे चले गये और मैं रह गया। उनके चले जाने पर मैंने इसका संशोधन किया। यह स्पष्ट है कि बंदीगृहमें मुझे प्रमाणोंके लिये पर्याप्त पुस्तकें नहीं मिल सकीं, क्योंकि वहाँ पुस्तकोंकी इतनी विपुल राशिकाँ एकत्र करना कठिन था। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इस समय आङ्गल भाषामें इस विषयपर जितनी भी प्रामाणिक पुस्तकें छप चुकी हैं उनमेंसे यदि सयको नहीं तो बहुतको मैंने अवश्य पढ़ा है। हेवल और विंसेंट स्मिथका उल्लेख तो ऊपर हो चुका है। जिन पुस्तकोंका उल्लेख प्रथम संस्करणकी भूमिकामें हुआ है उनका उल्लेख दुबारा करना व्यर्थ है। हिन्दुओंकी राजनीतिक पद्धतिपर जो साहित्य अवतक निकल चुका है उसमें सबसे आदरणीय डाक्टर प्रमथ नाथ बंधोपाध्यायकी पुस्तक है। परंतु इस विषयपर डाक्टर नरेन्द्रनाथ ला, यावू राधाकुमुद मुखोपाध्याय डाक्टर रमेशचन्द्र मोझमदार, यावू काशीप्रसाद जायसवाल, यावू विनयकुमार सरकार और डाक्टर भण्डारकरकी पुस्तकोंसे भी सहायता ली गई है।

जब मैंने पुस्तक लिखना आरम्भ किया तो मेरा विचार इतना लिखनेका न था। परन्तु जब मैं लिख चुका तब मुझे अनुभव होने लगा कि जो कुछ मैंने लिखा है वह अपर्याप्त है। इस विषयके बहुतसे अंग छूट गये हैं। जी चाहता था कि हिन्दुओंकी वैज्ञानिक पद्धतिपर अधिक विस्तारके साथ लिखा

जाता। इस विषयपर श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र रायने अपने 'हिन्दू-रसायनके इतिहासमें और डाक्टर ब्रजेन्द्रनाथ सीलने अपनी पुस्तक 'पाज़िटिव साइंस आव दि हिन्दूज़' में बहुत कुछ प्रकाश डाला है। इसी प्रकार हिन्दू ललित कलाओंपर जो कुछ लिखा गया वह बहुत थोड़ा और अपर्याप्त है। हिन्दुओंकी पोतविद्यापर श्रीयुत राधाकुमुद मुखोपाध्यायकी पुस्तक पढ़ने योग्य है।

क्योंकि राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयोंके लिये पुस्तककी मांग है इसलिये मैं अभी अपूर्ण पुस्तकको प्रकाशित करा रहा हूँ। यदि राजनीतिक दौड़धूपसे अवकाश मिला और जीवनका तन्तु भट्ठू बना रहा तो तीसरे संस्करणमें इस विषयपर इससे अधिक प्रकाश डालनेकी इच्छा रखता हूँ। अध्यापकोंको चाहिये कि इस पुस्तककी सहायतासे अपने विषयपर अधिक जानकारी प्राप्त करके अपने विद्यार्थियों तक पहुँचायें। वरन् उसमें ऐसी मनोरञ्जकता उत्पन्न करें कि बालक अपने आप उसे ग्रहण करते चले जायें।

साधारण रसिकोंको भी इस पुस्तकके अध्ययनसे लाभ पहुँचेगा और उनकी इस विषयमें रुचि बढ़ेगी।

एप्रिल, १९२२

लाजपत राय

प्रस्तावना

भारतवर्षकी
ऐतिहासिक
प्राचीनता

भारतवर्षका प्राचीन इतिहास हिन्दुओंके उस कालका इतिहास है जब कि मुसलमान इस देशमें नहीं आये थे। ऐतिहासिक काल ईसाके जन्मके ६०० या ७०० वर्ष पहलेसे आरम्भ होता

है। इस घातको सभी मानते हैं कि हिन्दुओंका इतिहास उससे बहुत पहले आरम्भ होता है। संसारमें केवल तीन चार जातियां ऐसी हैं जिनका इतिहास इतनी प्राचीनता तक पहुंचता है। इन प्राचीन जातियोंमें भी केवल एक ही जाति है जिसके पास एक क्रमिक इतिहास मौजूद है। यह चीनी जाति है। उस कालकी केवल दो और प्राचीन जातियां हैं जिनका उल्लेख इतिहासमें मिलता है और जिनके विषयमें दिन पर दिन जानकारी बढ़ती जाती है। वे हैं बाबलकी जाति और मिस्र देशकी जाति। यदि यूनानियोंको भी सम्मिलित कर लिया जाय तो अधिकसे अधिक पांच जातियां ऐसी कही जा सकती हैं जिनका इतिहास ईसाके ५०० वर्ष पूर्वसे आरम्भ होता है—अर्थात् मिसरी, चीनी, बाबली,* भारतीय और यूनानी। इनमेंसे ऐतिहासिकोंकी दृष्टिमें यूनान और भारतकी अपेक्षा बाबल, मिस्र, और चीन अधिक प्राचीन गिने जाते हैं और यूनान सबसे कम। मिस्रवालों और बाबलवालोंका इतिहास उन खंडहरों, शिला-लेखों और मुद्राओंसे तैयार किया जा रहा है जो आधुनिक समयके अन्वेषणकर्त्ताओंने भूमिके नीचेसे खोद खोदकर निकाले हैं। यद्यपि यह सामग्री बहुत मूल्यवान् है परन्तु इसका वह महत्त्व नहीं जो

* बाबलीका वर्तमान नाम बेसीपोटामिया या ईराक़ परब है।

हिन्दुओंकी प्राचीन पुस्तकोंका है। हिन्दुओंकी यह प्रतिज्ञा नहीं कि उन्होंने कभी क्रमिक इतिहास लिखनेका यत्न किया परन्तु उनकी पुस्तकोंमें ऐसी पर्याप्त सामग्री मौजूद है जो उनकी सभ्यता और नागरिकताके इतिहासको ईसाके कमसे कम तीन सहस्र वर्ष पूर्वतक पहुँचा देता है। यह सामग्री संसारकी सभ्यताके इतिहासमें अद्वितीय मूल्यवान् है और सब प्रकारसे आर्य-जातियोंके इतिहासमें अनुपम है।

ऐतिहासिक काल, जैसा कि मैंने ऊपर
 ऐतिहासिक काल, जैसा कि मैंने ऊपर
 कहा, ईसाके ६०० या ७०० वर्ष पहलेसे
 पहलेका साहित्य आरम्भ होता है। हिन्दुओंके पवित्र ग्रन्थ
 प्रामाणिक रूपसे इससे पुराने हैं। यूरोपीय अन्वेषकोंने भी इस
 बातको स्वीकार किया है कि उनका काल कमसे कम १५०० से
 लेकर ३००० वर्ष ईसाके पूर्वका है। कई अन्वेषक इसको ईसाके
 ४००० वर्ष पूर्वतक ले जाते हैं। स्वर्गीय वाल गङ्गाधर तिलकने
 अपने अन्वेषणसे यह सम्मति खिच ली थी कि वेदोंकी प्राचीनता
 ईसाके लगभग आठ बस सहस्र वर्ष पूर्वतक पहुँचती है। धार्मिक
 विचार-दृष्टिसे हिन्दू वेदोंको भगवद्गुणी और ईश्वररुत मानते
 हैं। उनके समीप वेद सनातन और नित्य हैं। परन्तु ऐतिहा-
 सिक विचार-दृष्टिसे हमको इस विवादमें पड़नेकी आवश्यकता
 नहीं। वैदिक साहित्यके अन्तर्गत केवल वेद पवित्र ही नहीं, वरन्
 ये पुस्तकें भी हैं जिनका आधार वेदकी श्रुतियाँ हैं और जिनमें
 वेदोंके विषयोंकी व्याख्या तत्कालीन हिन्दू आर्योंके ऐतिहासिक
 वृत्तान्तोंसे मिली हुई है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनि-
 षद्। इन पुस्तकोंके रचना-कालका ठीक ठीक निरूपण करना
 लगभग ऐसा ही असम्भव है जैसा कि वेदोंका। परन्तु इसमें
 किसी मान्य विचारकको सन्देह नहीं कि कुछ भी हो ये ऐति-

हासिक कालके बहुत पहलेकी लिखी हुई हैं। ये पुस्तकें हमें उस कालके हिन्दू आर्योंकी सम्यता और नागरिकताका सच्चा चित्र अतीव स्पष्ट रीतिसे दिखाती हैं। चीनके सिवा भूमण्डलमें कोई भी दूसरी जाति ऐसी नहीं जो यह प्रतिज्ञा कर सकती हो कि इतनी प्राचीन और इतनी उच्च कोटिकी पुस्तकें उनके यहां मौजूद हैं। चीनियोंके पास दो सहस्रसे पच्चीस सौ वर्ष ईसाके पूर्वतककी पुस्तकें मौजूद हैं। परन्तु मैं यह माननेके लिये तैयार नहीं कि उन पुस्तकोंमें कोई पुस्तक इस कोटिकी है जैसे कि हिन्दुओंके उपनिषद् या वेद हैं।

इस दृष्टिसे हिन्दुओंकी प्राचीन पुस्तकें ऐतिहासिक कालके पहलेके वृत्तान्तोंको जाननेके लिये अतीव मूल्यवान् और आवश्यक हैं। मानुषी उन्नति और सम्यताके इतिहासका ये आवश्यक, बहुमूल्य और प्राचीन अंश हैं। भूमण्डलकी जातियोंमें हिन्दू ही एक ऐसी जाति है जो सामिमान यह कह सकती है कि उन्होंने आजतक अपनी सम्यताको सुभ्रङ्गलित और शुद्ध रखा है। मैं यह नहीं कहता कि ऐतिहासिक कालमें हिन्दू सम्यतापर बाह्य सम्यताका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परन्तु मैं यह कहनेके लिये तैयार हूँ कि धर्म और नागरिकता दोनोंमें हिन्दुओंने बाहरसे कुछ नहीं लिया। उनको प्राचीन सम्यता और प्राचीन नागरिकता अपने ही मन और मस्तिष्ककी उपज हैं। पश्चिममें ईरानियोंने, यूनानियोंने और अरबोंने बहुत कुछ हिन्दू-सम्यता और हिन्दू-तत्त्वज्ञानसे सीखा। पूर्वमें चीन, माचीन (ब्रह्मा, सियाम, अनाम, फोरिया, तिब्बत) और जापान तो स्पष्ट रूपसे भारतके शिष्य रहे। परन्तु कोई यह नहीं कह सकता कि भारतकी वास्तविक सम्यताकी कोई आधारशिला और उनकी नागरिकताकी रीतिका कोई नियम बाहरसे आया।

मेरी सम्मतिमें इस बातको अभी ऐति-
 क्या हिन्दू भारतके हासिक रूपसे स्वीकार कर लेना चाहिये
 मूल-निवासी हैं ? कि हिन्दू आर्य भारतवर्षके मूल-निवासी
 नहीं हैं। आर्य-जाति एक बहुत बड़ी जाति
 थी। यूरोपकी प्रायः सभी जातियाँ और एशियामें भारतीय
 तथा ईरानी ये सब इसी वंशसे बतलाई जाती हैं। यूरोपीय
 माता-पितासे उत्पन्न अमरीकन भी इसी जातिसे हैं। प्राचीन
 आर्योंकी मूल जन्मभूमि कहाँ थी, वे लोग कब वहाँसे चले
 और किस किस कालमें किस किस देशमें जाकर बसे, इस
 विषयमें अन्वेषकोंका आपसमें बहुत मतभेद है। विद्वानोंका एक
 दल यह कहता है कि इस जातिको आदि देश उत्तरीय सागरके
 दक्षिणी भागोंमें अर्थात् स्वीडन, नार्वे, डेन्मार्क और उत्तरीय
 रूसमें था। दूसरे दलका कथन है कि इस जातिकी जन्म भूमि
 एशिया और यूरोपका वह भाग था जिसके उत्तरमें रूम सागर
 और फ़ारसकी खाड़ी है, जिसकी उत्तरीय सीमा बाल्गा नदी
 और एशियाई रूसका दक्षिणी भाग था; और जिसके अन्तर्गत
 कस्पियन समुद्रका निकटवर्ती प्रदेश, कृष्ण सागर और काक-
 की पर्वतमाला थी। पूर्वीय एशियामें उसकी दक्षिणी सीमा
 हिमालयकी गिरिमाला थी। जो हो, हमारे प्रयोजनके लिये यही
 पर्याप्त है कि हिन्दू आर्य भारतवर्षमें उत्तर-पश्चिमी दर्रासे
 ऐतिहासिक कालके बहुत पहले प्रविष्ट हुए। कहा जाता है कि
 उस समय भारतमें द्रविड़-जाति अपनी सभ्यताके उच्चतम
 शिखरपर थी और आर्यलोगोंने उनको दक्षिणकी ओर ढकेल
 दिया, जहाँ अबतक उस जातिके मनुष्य बसते हैं और उस
 सभ्यताके चिह्न मौजूद हैं। कई यूरोपीय ऐतिहासिकोंका यह
 कथन कि आर्योंके आगमनके पहले भारतके मूल-निवासी केवल

वसन्ध और जङ्गली थे अधिकांशमें भ्रमात्मक और निस्सार है। उस समय भी भारतमें सम्यता और उन्नतिके भिन्न भिन्न परत मौजूद थे। परन्तु तत्कालीन सम्यताके विषयमें कोई पर्याप्त और विश्वास्य ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इसलिये निश्चय रूपसे उस कालकी अवस्थापर कोई टीका टिप्पणी करना असम्भव है।*

भारतकी जातियाँ वर्तमान भारतीय जनता जगत्की सभी बड़ी बड़ी जातियोंका मिश्रण है। उसका बड़ा भाग निस्सन्देह आर्यवंशसे है। परन्तु उसमें द्रविड़, तातारों तथा अरब जाति और कुछ अंश उस जातिके भी सम्मिलित हैं जिसको नीग्रो या हब्शी कहा जाता है। उत्तरीय भारतके विशेषतः पंजाब, संयुक्त प्रान्त, राजपूताना, गुजरात, बङ्गाल और बिहार कि अधिवासी अधिकतर आर्यवंशके हैं। उत्तर-पश्चिममें कुछ अंश अरब और तातारी मूलके हैं। उत्तर-पूर्वमें कुछ रक्त मङ्गोलियन जातिका है। दक्षिणमें अधिकतर भाग द्रविड़-जातिका है और मालाबार सागर-तटपर एक विशेष संख्या अरबी वंशके मुसलमानोंकी है। मध्यभारत तथा दक्षिणमें और विन्ध्याचलके भागोंमें और नीलगिरी पर्वतके प्रदेशमें वे जातियाँ बसती हैं जिनको भारतके आदिमनिवासी कहा जाता है, जैसा कि भील और गोण्ड आदि।

आर्योंके आनेके पूर्व उत्तरीय भारतकी भाषायें क्या भाषा थी, यह कोई नहीं बता सकता।

मद्रास प्रान्तकी भाषायें द्रविड़ स्त्रोतसे हैं। सम्भव है कि आर्योंके आनेके समय उस स्त्रोतकी भाषायें उत्तरीय भारतमें भी प्रचलित हों, परन्तु यदि ऐसा था तो हिन्दू

* इस विषयपर परिशिष्टमें एक नोट देखो।

आर्यों ने अपनी भाषाको द्रविड़-स्रोतके शब्दों और मुहावरोंसे अमिश्रित रखनेमें भारी सफलता प्राप्त की। आधुनिक द्रविड़ भाषाओंमें संस्कृतके असंख्य शब्द हैं, परन्तु क्या प्राचीन और क्या नूतन संस्कृतमें द्रविड़ भाषाओंके शब्दों और मुहावरोंकी सुरततक दिखाई नहीं देती। यदि वे होंगे भी तो ऐसे कम कि उनका होना और न होना समान है। उत्तरीय और पश्चिमी भारतकी सभी भाषायें अर्थात् बङ्गाली, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती और मराठी संस्कृतसे निकली हैं। हां, उर्दूमें अरबी, फारसी और तातारी शब्दों तथा मुहावरोंकी बहुत कुछ मिलावट है। परन्तु बोल चालकी उर्दूमें भी सौ पीछे ७५ से भी अधिक शब्द निश्चय पूर्वक संस्कृतके हैं।

प्रायः यह समझा जाता है कि भारतवर्षमें भारतके धर्म असंख्य धर्म हैं। कई लोग यहाँतक कह देते हैं कि जितने मनुष्य उतने धर्म। वास्तवमें तो यह अन्तिम कथन संसारके सभी अधिवासियोंपर चरितार्थ होता है; क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत लक्षण है जो प्रत्येक मनुष्यके लिये अलग अलग है। धर्मका संबंध मनुष्यकी आत्मासे है। मनुष्योंकी आत्मायें भिन्न भिन्न हैं। इसीलिये किन्हीं दो मनुष्योंका धर्म वास्तवमें एक नहीं है। परन्तु जिन साधारण अर्थोंमें “धर्म” शब्दका प्रयोग किया जाता है उनका ध्यान रखकर यह कहा जा सकता है कि भारतमें तीन धर्मों के अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है—(१) हिन्दू, (२) इस्लाम, (३) ईसाई। इनके अतिरिक्त सिक्ख, जैन, बौद्ध और पारसी भी हैं। ये सब आर्यजातिके धर्म या मत हैं। इस्लाम और ईसाई दोनोंका मूल यहूदी है। भारतमें यहूदियोंकी भी कुछ संख्या है। संसारमें तीन प्रकारके धर्म हैं, अर्थात् आर्य,

सैमेटिक और मङ्गोलियन। यहूदी, ईसाई और इस्लाम इन तीनोंका प्रकाश सैमेटिक लोगोंके अन्दर हुआ। परन्तु अब वे भूमण्डलकी सभी जातियोंमें पाये जाते हैं।

मङ्गोलियन जातियोंका धर्म यह है जो प्राचीन चीनियों, प्राचीन जापानियों और प्राचीन तातारियोंका था।* इन सब धर्मोंमें बहुतसे ऐतिहास और धार्मिक उपाख्यान एक ही प्रकारके हैं और उनके सिद्धान्तोंमें भी बहुत कुछ समानता पाई जाती है। फिर भी उनका धार्मिक ढांचा और संगठन भिन्न भिन्न है। ईसाई लोग यद्यपि भारतमें यूरोपीय अधिकारके पहले थे, परन्तु बहुत थोड़े। यूरोपीय राजत्वकालमें उनकी बहुत वृद्धि हुई और दिनपर दिन हो रही है। मुसलमानी समाज संख्याकी दृष्टिसे दूसरे दर्जे पर है। साधारणतया राजनीतिक प्रयोजनोंके लिये बाह्य जगत यही जानता है कि भारतमें दो ही बड़े धर्म हैं—हिन्दू और मुसलमान। यद्यपि भारतके भिन्न २ प्रान्तोंमें ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय मौजूद हैं जो अपने आपको हिन्दुओं और मुसलमानोंसे भिन्न समझते हैं, जैसे कि पंजाबमें सिख, परन्तु हिन्दुओं, मुसलमानों, और ईसाइयोंमें असंख्य ऐसे मत हैं जो एक दूसरेसे ऐसे ही अलग अलग हैं जैसे कि हिन्दू मुसलमानोंसे और मुसलमान ईसाइयोंसे।

अंगरेजी राज्यके पहलेके इतिहासमें कोई प्रमाण इस प्रकारका मौजूद नहीं जिससे यह मालूम होता हो कि धार्मिक मतभेदोंके कारण भारतमें उस प्रकारके रक्तपात और युद्ध हुए जैसे कि यूरोपमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायोंके बीच कई शताब्दियोंतक जारी रहे। कुछ यूरोपीय लोगोंने यह

* इसकी चीनमें जो भी मतके नामसे प्रकाश जाता है और जापानमें शिन्तोमत कहा जाता है।

मत प्रकट किया था कि मुसलमानोंके शासन-कालके पहले हिन्दुओं और बौद्धोंमें इस प्रकारके रक्तपात और युद्ध जारी रहे। परन्तु अधिक प्रतिष्ठित विद्वानोंने इस मतका प्रबल खंडन किया है। यह भी कहा जाता है कि मुसलमानी शासन-कालमें हिन्दुओंपर असौम्य धार्मिक अत्याचार हुए। यद्यपि यह ठीक हो कि कई मुसलमान आक्रमणकारियोंने ऐसा किया, परन्तु उसकी तहमें धार्मिक पक्षपात बहुत कम था। वे अत्याचार और अनर्थ अधिकतर राजनीतिक और आर्थिक कारणोंसे किये जाते थे। नादिरशाहने जिस समय दिल्लीमें सर्व-हत्याकी आशा दी तो हिन्दू और मुसलमानका कोई भेद नहीं रक्खा। औरङ्ग-जेबने अपने ग़ाइयों और उनके साथी मुसलमानोंका उसी प्रकार वध किया जिस प्रकार कि हिन्दुओंका। भारतके इतिहासमें, भली भाँति ढूँढ़नेसे भी किसी व्यक्तिको उस प्रकारके रक्तपातका चिह्न नहीं मिलता जैसा कि फ्रांसमें सेंट वारथलमूके दिन हुआ और हाल्लैंड, बेलजियम, जर्मनी, स्काटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंडमें भिन्न भिन्न ईसाई सम्प्रदायोंमें कई शताब्दियोंतक जारी रहा और जिसमें लाखों मनुष्यके वधकी नौबत पहुँची।

भारतके इतिहासमें उस प्रकारकी लड़ाइयोंका भी कोई उदाहरण नहीं मिलता जैसी कि मुसलमानों और ईसाइयोंमें 'पवित्र भूमि' के लिये हुई। कुछ हिन्दू राजाओंने 'निस्तन्देद' जेनों और बौद्धोंपर कुछ अत्याचार किये और जैन और बौद्ध राजाओंने भी हिन्दुओंपर अत्याचार किये, परन्तु साधारणतया हिन्दुओंके समयमें बौद्ध और जैन-धर्मके प्रचारकोंका और बौद्ध और जैन राजाओंके समयमें हिन्दू पण्डितोंका सम्मान होता रहा। कई मुसलमान आक्रमणकारियोंने भी निस्तन्देद हिन्दू

मन्दिरोंको गिराया और हिन्दू मूर्तियोंको तोड़ा, परन्तु यह सब कुछ अधिकतर आरम्भिक मुसलमान आक्रमणकारियोंने किया और बहुत थोड़े कालतक यह सिलसिला जारी रहा ।

प्रत्येक राजसत्ता अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्तिको दृढ़ करनेके लिये धर्मका उपयोग ढालके रूपमें करती है । जहां राजकर्मचारियोंका धर्म शासितोंके धर्मसे भिन्न हो वहां राज्य अपने सहधर्मियोंका कुछ न कुछ पक्ष अवश्य लेता है । इस पक्षपातसे न हिन्दू फौली है, न मुसलमान और न ईसाई । परन्तु भिन्न भिन्न धर्म-समाजोंमें भेदभाव उत्पन्न कराना और उनको एक दूसरेके विरुद्ध भड़काना प्रायः बाह्य शासकोंकी विशेषता रही है । जो शासक किसी विजित या शासित देशको अपनी मातृ-भूमि बना लेते हैं वे स्वयं या उनके उत्तराधिकारी नियमपूर्वक ऐसा नहीं करते ।

भारतकी जनसंख्या इतनी अधिक है और हिन्दू मुसलमानोंका दल इतना बड़ा है कि उनके लिये एक दूसरेका उन्मूलन करना असम्भव है । ऐसी अवस्थामें उन सभी धार्मिक संग्रदायोंका कर्त्तव्य हो जाता है कि पुराने उपाख्यानो और ऐतिहासिकोंको भुलाकर अपने वर्तमान और भविष्यके हितके लिये अपने धार्मिक मत-भेदोंको ऐसा सुलझा लें कि उनसे किसी दूसरेको लाभ उठानेकी गुंजायश न रहे ।

राष्ट्रीय प्रयोजनोंके लिये किसी बच्चेकी शिक्षा तबतक पूर्ण नहीं सम्पन्नी जा सकती जबतक कि उसको उस जाति और उस समाजके इतिहासका ज्ञान न हो जिसके अन्दर वह उत्पन्न हुआ है और जिसमें रहकर उसे अपने मानुषी कर्त्तव्योंको पूरा

भारतीय इतिहासकी
निर्दोष और नियमपूर्वक
शिक्षा तथा अध्ययनकी
आवश्यकता

करना है। प्रत्येक व्यक्ति जो संसारमें जन्म लेता है वह बहुतसी प्रवृत्तियां अपने मातापिता और प्राचीन पूर्वजोंसे दायमें पाता है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजोंका प्रतिनिधि है उसी प्रकार प्रत्येक मानुषी समूह अपने जातीय पूर्वजोंका प्रतिनिधि है। कोई समाज अपनी वर्तमान अवस्थाओंको पूर्णरूपसे नहीं जान सकता जबतक उसे यह ज्ञान न हो कि वह किन किन अवस्थाओंमेंसे होकर यदांतक पहुँचा है। समाजकी उन्नतिके लिये यह आवश्यक है कि उसे अपनी सब पूर्व अवस्थाओंका पूर्ण ज्ञान हो। प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक मानव-समुदाय अपने समाजकी वर्तमान अवस्थासे प्रभावित होता है। वर्तमान अवस्थाये भूतकालीन अवस्थाओंका परिणाम हुआ करती हैं। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक मनुष्यसमुदायकी उन्नतिके लिये आवश्यक है कि उसको अपनी जातिके इतिहासकी अच्छी जानकारी हो। जबतक उसको ऐसी जानकारी न हो वह अपनी जातिकी उन्नति और सुधारके क्षेत्रमें कोई यथोचित पग उठानेके योग्य नहीं हो सकता।

प्रत्येक जातिकी सभ्यता और नागरिकता अपना इतिहास रखती है। कई जातियां अपनी पहली सभ्यतासे गिरकर अपने आपको अधःपतनकी अवस्थामें पाती हैं। दूसरी जातियां वर्तमान कालमें स्तुद्धिशालिनी होते हुए भी अधिक उन्नतिकी इच्छुक हैं, क्योंकि किसी जातिका किसी कालके लिये एक ही अवस्थामें स्थिर रहना असम्भव है। परिवर्तन मनुष्यका आवश्यक धर्म है। जो व्यक्ति उन्नति नहीं करता वह अवनति करता है। परन्तु उन्नति और अवनतिके अर्थोंमें भी जातियों और मनुष्यों के आशयोंमें अन्तर हो सकता है। इसलिये प्रत्येक दृष्टिसे जिस प्रकार एक योग्य डाक्टर रोगके निदान और चिकित्साके पूर्व

अपने रोगीके शारीरिक इतिहासको जाननेका यत्न करता है उसी प्रकार जातिके एक सुशिक्षित सदस्यका यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी जातिके कारबारमें यथोचित रूपसे भाग लेनेके लिये अपनी जातिके भूतपूर्व इतिहासका ज्ञान रखता हो। आधुनिक भारतवासी उन भारतवासियोंके स्थानापन्न और उत्तराधिकारी हैं जो इस देशमें आजसे पांच सहस्र वर्ष पूर्व बसते थे। इस अवधिमें उनमें कई नयी जातियां आकर सम्मिलित हो गईं और उनकी सभ्यतापर भी कुछ बाह्य प्रभाव पड़े। परन्तु ये सब उनके व्यक्तिगत और जातीय इतिहासके भिन्न २ पृष्ठ हैं। इनका ज्ञान प्राप्त किये बिना वे न तो अपने व्यक्तित्वको अच्छी तरह समझ सकते हैं और न अपने जातीय व्यक्तित्वको भली भाँति जान सकते हैं। प्रत्येक ऐसे व्यक्तिके लिये जो अपनी जातिके इतिहाससे अनभिज्ञ हो उन्नतिका यत्न या जातीय दौड़धूपमें सम्मिलित होनेकी चेष्टा करना एक बालिश कर्म है। इसमें बहुत सी भूलोंकी सम्भावना रहती है। जो जातियां उन्नतिके आकाशसे गिरकर आज अवनतिकी पृथ्वीपर बसी हैं, जो जातियां स्वतन्त्रताको छोड़कर आज दासत्वकी दलदलमें फंसी हुई हैं, जो जातियां किसी समय संसारकी प्रथम पंक्तिमें बैठ कर आज पिछली पंक्तियोंमें खड़ी हैं, उनके लिये विशेष रूपसे आवश्यक है कि उनको अपनी भूतपूर्व उन्नति और अवनतिके इतिहासका पूर्ण ज्ञान हो।

जातियोंके बीच जो दौड़धूप सदा और प्रत्येक समयमें जारी रहती है उस दौड़धूपमें भिन्न २ जातियां भिन्न २ कालमें नीचे ऊपर होती रहती हैं। ये परिवर्तन सार्वभौम नियमोंपर उसी प्रकार अवलम्बित हैं जैसे कि संसारके भौतिक और भूतत्त्व-संबन्धी परिवर्तन। संसार सदा बदलता रहता है। जहां आज बड़े २

ऊँचे पहाड़ हैं वहाँ किसी समयमें सागरकी लहरे उठा करती थीं। जहाँ आज गहरा समुद्र है वहाँ किसी समयमें ऊँचे पहाड़ थे। जहाँ आज निर्जन मरुस्थली है वहाँ कभी हरी हरी घाटिकाएँ लहलहाया करती थीं। जहाँ आज सुन्दर उपत्यकाएँ और घाटियाँ हैं वहाँ किसी समयमें सुनसान वन थे। ये परिवर्तन प्रकृतिमें प्राकृतिक कारणोंसे हुए। इसी प्रकार मानवी इतिहासमें भी परिवर्तन हुए जो उसी प्रकारके नैसर्गिक कारणोंका परिणाम हैं। इन परिवर्तनोंका इतिहास हमारे लिये न केवल मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद है बल्कि हमारी भावी उन्नति और अस्तित्वके लिये आवश्यक और अनिवार्य है।

हमारे सामने कई बार यह प्रश्न उठता है कि हमारी जाति क्यों, किन कारणोंसे और किन अवस्थाओंमें वर्तमान दशाको प्राप्त हुई। हमारे छिद्रान्वेषी ऐसे ऐसे कारण बताते हैं जो हमारे लिये आशाओंके बढ़ाने और उत्साहके उच्च करनेवाले नहीं। उदाहरणार्थ वे कहते हैं कि “प्राचीन भारतीय असम्य थे” या “भारतवर्षमें प्रजातन्त्र राज्यकी वृद्धि कभी उत्पन्न नहीं हुई” “भारतमें कभी देश-भक्तिका भाव न था” “भारतीय लोग सदा दासित रहे, उनमें प्रबन्धकी शक्ति नहीं” “उनकी सम्यक्ता उन तत्त्वोंसे शून्य है जो जातियोंको पराक्रमी और उच्च विचार-सम्पन्न बनाते हैं” इत्यादि, इत्यादि। कितने यह कहते हैं कि हमारे जल वायुका ऐसा ही प्रभाव है। कितने कहते हैं कि हमारे धर्मकी यह शिक्षा है। कई एकका मत है कि हमारे रक्तका ही यह विशेष दोष है। हमारे पास यह विश्वास करनेके लिये पर्याप्त हेतु मौजूद हैं और हम बहुतसे विचारकों और विद्वानोंके प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं कि शासक जातियोंके शासनका एक यह रहस्य है कि वे अपनी अधीन और दासित

जातियोंको उनकी अयोग्यता और असमर्थताका विश्वास करा दें।

शासक और शासितका सम्बन्ध कायम रखनेके लिये केवल तलवारकी शक्ति ही पर्याप्त नहीं, केवल मानसिक योग्यता ही की आवश्यकता नहीं, केवल उच्चकोटिका चरित्र ही नहीं चाहिये; वरन् यह आवश्यक है कि शासककी मानसिक अवस्था (Psychology) अधिराज्य (Imperial) हो और शासितकी दास-प्रकृति (Slave mentality) हो। गत महायुद्धमें यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि किस प्रकार संसारकी बड़ी बड़ी जातियोंने, जिनमें अङ्गरेज, जर्मन, फ्रांसीस और अमरीकन सम्मिलित थे, अपने अपने इतिहासोंको ऐसी दृष्टिसे क्रमबद्ध किया जिससे उनके चक्षोंमें उस प्रकारकी मानसिक और हार्दिक अवस्था उत्पन्न हो जो उनको अपनी जातीय सफलताके लिये आवश्यक थी। अमरीकन स्कूलोंमें सन् १९१८ ई० तक ऐसे इतिहास पढ़ाये जाते थे जिनमें ब्रिटिश जातिके विरुद्ध बहुत कुछ घिप उगला हुआ था और जिनमें उन अत्याचारोंका बहुत उल्लेख था जो लिखनेवालोंके विचारमें ब्रिटिश जातिने अमरीकन औपनिवेशिकोंपर अमरीकन स्वतंत्रताके पहले किये थे। उसी समयकी घटनाओंका वर्णन करते हुए उन इतिहास-पुस्तकोंमें जो घरेलूनिया द्वीपसमूहके स्कूलोंमें पढ़ाई जाती थीं अमरीकन देश-भक्तोंके विरुद्ध पर्याप्त घिप उगला हुआ था। सारांश यह कि एक ही घटनाको दोनों जातियोंने अपने चक्षोंके सामने भिन्न २ रूपमें उपस्थित किया।

सन् १९१८ ई० में जब अङ्गरेजों और अमरीकनोंके बीच जर्मनीके विरुद्ध एकता हो गई तो दोनों जातियोंको इस आवश्यकताका अनुभव हुआ कि अपने अपने देशोंकी पाठ्य पुस्तकों-

को ऐसे ढङ्गसे बदलें जिससे घृणा और शत्रुताके स्थानमें प्रेम और एकताके भाव उन्नत हों। हमारे विचारमें किसी राष्ट्र और देशके इतिहासको किसी जातीय स्वार्थके लिये अशुद्ध रूपमें वर्णन करना महा पाप है। हम किसी प्रकारसे इस बातको उचित नहीं ठहरा सकते कि इतिहास-शास्त्रका उपयोग बेईमानीसे असत्य विचारोंके प्रचारके लिये किया जावे। जातीय स्वार्थोंकी प्राप्तिके लिये हम ऐतिहासिक घटनाओंका उलट पुलट करना अनुचित और अपवित्र कर्म समझते हैं। किसी प्रकार भी इस अनुचित और अपवित्र चेष्टाओंका परिणाम शुभ नहीं हो सकता। अतएव हमारी सम्मतिमें सच्ची देशभक्तिकी यह मांग नहीं कि यह किसी जातिको अशुद्ध इतिहासके प्रचारमें सहायता दे परन्तु जहां हम देशभक्तिके लिये अशुद्ध इतिहासका प्रचार और अशुद्ध इतिहासका पढ़ाना पाप समझते हैं वहां हम अपने शासनके प्रयोजनोंके लिये किसी जातिको उसके अन्दर दास्य-प्रकृति उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे अशुद्ध इतिहासकी शिक्षा देना अतीव जघन्य पाप समझते हैं। दुर्भाग्यसे इस समय भारतके इतिहासपर जितनी प्रामाणिक पुस्तकें हैं वे, कतिपय अपवादोंको छोड़कर, प्रायः अ-भारतीय लोगोंकी लिखी हुई हैं। कई एकने बल्लान और अविद्यासे, कई एकने बेईमानीसे और कई एकने पक्षपातसे हमारे इतिहासकी घटनाओंको अपघार्थ रूपमें उपस्थित किया है। हमको लज्जासे यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि इस समयन्धमें जो कुछ बुरा भला मालूम है वह अ-भारतीय अन्वेषकोंके अन्वेषणका परिणाम है। इसलिये जहां एक ओर हमको उनकी अविद्या, पक्षपात और असाधुताका शोक है, वहां दूसरी ओर हमको उनके परिश्रम, लोज, अन्वेषण और सत्य-प्रियताको भी स्वीकार करना पड़ता है। गत बीस वर्षमें कई

भारतीय विद्वानोंने भी इस ओर ध्यान दिया है और भारतीय इतिहासके भिन्न २ अङ्गों और कालोंपर प्रकाश डाला है। यूरोपीय इतिहासकारोंमें, जिन्होंने भारतके इतिहासपर लेखनी उठायी है, कई ऐसे भी हैं जिनके सत्यानुराग, शुद्ध भाव और निष्कपटतामें हमको कोई सन्देह नहीं। परन्तु प्रायः हमारे विद्यालयोंमें उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ाई जातीं।

हमारी संस्कृतिमें इस सारे विवादका परिणाम यह है कि—

(क) भारतीय इतिहासकी यथोचित जानकारी प्रत्येक भारतीय बच्चेकी शिक्षाका आवश्यक अङ्ग हो।

(ख) यह आवश्यक है कि भारतीय बच्चोंकी शिक्षाके लिये उनके हाथमें भारतका यथार्थ और विश्वास्य इतिहास दिया जाय।

(ग) इस यथार्थ और विश्वास्य इतिहासका तैयार करना और उसको रुचिर रूपमें अपनी जातिके बच्चोंके सामने उपस्थित करना भारतीय विद्वानों और महापुरुषोंका कर्त्तव्य है और यह ऐसा कर्त्तव्य है कि जिसकी उपेक्षा करना जातीय स्वतन्त्रताके लिये गन्दे और दुर्गन्धयुक्त कीटाणुओंसे अपवित्र और सड़ा हुआ रहने देना है।

(घ) यह कर्त्तव्य न हिन्दुओंका है और न मुसलमानोंका और न किसी दूसरे धर्म-सम्प्रदायका, परन्तु प्रत्येक भारतीयका है कि वह अपने देशकी सत्य घटनाओंका सङ्ग्रह करके प्रकाशित करे।

इतिहासके ये अर्थ नहीं कि उसमें प्राचीन राजाओंकी लड़ाई-झगड़ा ही वर्णन हो या उनकी प्रशंसा या निन्दा हो। इतिहाससे अभिप्राय हमारे ऐसे इतिहाससे है जिसमें जातिके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, और राजनीतिक उत्कर्ष तथा अधःपतनकी सत्य घटनाओंका उल्लेख हो।

भारतके इतिहासके आधार।

भारतका इतिहास चार बड़े भागोंमें विभक्त किया जा सकता है:—

(प्रथम) ऐतिहासिक कालके पहलेका इतिहास, अर्थात् २५०० वर्षके पहलेका इतिहास ।

(द्वितीय) उस समयका इतिहास जब कि इस देशमें हिन्दुओं या बौद्धोंका राज्य था, अर्थात् ईसाके जन्मके ६०० या ७०० वर्ष पहलेसे लेकर ईसाकी दसवीं शताब्दीतक ।

(तृतीय) वह काल जिसे कि मुसलमानोंके राजत्वका काल कहा जाता है, अर्थात् दसवीं शताब्दीसे लेकर सन् १७५७ तक ।

(चतुर्थ) सन् १७५७ ई० से लेकर वर्तमान कालतक ।
प्रत्येक बड़े भागको फिर आगेसे आगे बांटा जा सकता है ।

प्रथम भागके ऐतिहासिक आधार ।

भारतके प्राचीन इतिहासके लिये सर्वोत्तम सामग्री संस्कृतकी उन पुस्तकोंसे मिलती है जो प्रामाणिक रूपसे आजसे २५०० या २६०० वर्षसे पहले लिखी गईं । बहुत कुछ सामग्री उन पुस्तकोंमें भी मिलती है जो २५०० से २६०० वर्षके अन्दर अन्दर लिखी गईं परन्तु जिनमें प्राचीन घटनायें और ऐतिहासिक वर्णित हैं ।

उस कालके राजनीतिक इतिहासका सक्रम वर्णन करनेके लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद नहीं । परन्तु उस समयके धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, कानूनी और साहित्यिक वृत्तान्त जाननेके लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद है । उस कालका साहित्य ही उस कालका इतिहास है ।

द्वितीय भाग के इतिहासके आधार बहुतसे हैं। उनमेंसे मोटे मोटे आगे दिये जाते हैं:—

(क) बौद्ध धर्मका साहित्य।

(ख) उस समयकी कानूनी पुस्तकें।

(ग) उस समयका साधारण साहित्य, जिसके अन्तर्गत भिन्न भिन्न विद्याओंकी पुस्तकें, पुराण, नाटक और उपाख्यान, इतिहास, ज्योतिष और गणितकी पुस्तकें हैं।

(घ) उस समयके मठ, शिलालेख और मुद्रायें।

(ङ) उस कालके सम्यन्धमें ईरानियों, यूनानियों और रोमवालोंके लेख।

(च) चीनी पर्यटकोंके भ्रमण-वृत्तान्त।

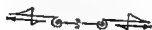
(छ) मुसलमान-पर्यटकोंके यात्रा-वृत्तान्त और अन्य मुसलमानी पुस्तकें, जिनमेंसे प्राचीन भारतके इतिहासके विषयमें अलबेरूनीकी पुस्तक * बड़े महत्वकी है।

इस खण्डमें केवल प्रथम भाग और द्वितीय भागके इतिहासका वर्णन होगा, इसलिये तृतीय और चतुर्थ भागोंके आधारोंका उल्लेख करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं।

* इस महत्व पूर्ण पुस्तकके अङ्ग्रेजीसंस्करणोंका हिन्दी अनुवाद मैं कर चुका हूँ। यह 'अलबेरूनीका भारत' नामक पुस्तकके रूपमें इण्डियन प्रेस, प्रयागसे प्रकाशित हो चुका है—अनुवादक।

पहला खंड

भूगोल

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

भारतभूमिको भिन्न भिन्न लोग अपनी अपनी भाषामें भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारते हैं। यह स्वयं एक छोटा सा महाद्वीप है। इसके उत्तरमें हिमालयकी गरिमाला लगभग १६०० मील लम्बी है। सभी मानते हैं कि यह पर्वत ससारके सब पहाड़ोंसे ऊँचा है। कवि इक्यालने लिखा है—

“पर्वत वह सबसे ऊँचा हमसाया आसमाका।”

यह देश एक प्रकारसे अपने आपमें एक छोटासा ससार है। इसमें प्रत्येक जातिके मनुष्य, प्रत्येक धर्मके अनुयायी, प्रत्येक देशके व्यक्ति और नभ्यता तथा श्रेष्ठताकी दृष्टिसे भी सब प्रकारके मनुष्य मिलते हैं। इस देशके पहाड़ ऊँचे और लम्बे हैं। उनमें बहुतसी बहुमूल्य खानें हैं। इस देशकी नदिया लम्बी, चौड़ी और पानीसे मुहामुंह भरी हुई हैं। उनमें नावें चल सकती हैं। यहांके वन सैकड़ों वर्गमीलतक फैले हुए हैं। वे प्रत्येक प्रकारकी वनस्पतिले सज्जित और नाना प्रकारके वृक्षोंसे परिपूर्ण हैं। उनमेंसे बहुतसे अन्न फल चुके हैं और वहांकी भूमिपर अन्न खेती होना लगी है।

इस देशमें रेतोले मैदान सैकड़ों मीलतक फैले हुए हैं। इनमें रेतके टीलों और कतिपय जङ्गली झाड़ियोंके सिवा हरियाली-

का और कोई चिह्न नहीं। वहां पानी भी पृथ्वी-तलसे, बहुत दूर है।

इस देशके अधिक भागमें खेती होती है। भूमि बहुत उर्वरा है, इसलिये अधिक जोतने और खाद डालनेकी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रचुरतासे विविध प्रकारके शस्य, बीज, फल और फूल इस देशमें उत्पन्न होते हैं कदाचित् ही संसारके किसी अन्य भागमें उत्पन्न होते हों। यहांके वृक्ष बड़े सुन्दर, छायादायक और फलदार हैं। हमारे देशके बहुतसे प्रदेश ऐसे हैं जो अपनी उपजकी दृष्टिसे उद्यानके नमूने हैं। उनके दृश्य बहुत ही सुन्दर और मनोहर हैं। यहां सब प्रकारकी जड़ी बूटी, फल फूल और अन्य अनेक वस्तुयें उत्पन्न होती हैं। हमारे पर्वतोंमें बहुतसी घाटियां ऐसी मिलती हैं जो निस्सन्देह स्वर्गका नमूना हैं, जैसे कि काश्मीरकी दृश्यावली, कुल्लूकी घाटियां, और दार्जिलिङ्गकी घाटियां। ये सब इस लोकमें अद्वितीय हैं। काश्मीरके विषयमें किसी कविने सत्य कहा है:—

अगर फिरदौस वर रूप जमीं अस्त ।

हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्त ॥

अर्थ—यदि भूतलपर कोई स्वर्ग है तो यह यही है, यही है, यही है।

भौगोलिक दशा। इस देशकी भौगोलिक दशाका संक्षिप्त वर्णन आगे चलकर किया जायगा। यहां केवल इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि यह देश सारे जगत्का शिरमौर है। सुन्दरता, महत्ता, उर्वरता और सम्पत्तिके साधनोंकी प्रचुरताकी दृष्टिसे संसारका कोई भी अन्य देश इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह देश इस योग्य है कि यहांके निवासी न केवल इसपर अभिमान करें बल्कि शुद्धभावसे इसकी पूजा भी करें।

नाम ।

आर्यावर्त और जैसा कि ऊपर लिख आये हैं, भिन्न भिन्न भारतवर्ष लोग इस देशको भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारते हैं। हिन्दू-आर्योंकी भाषामें इसके दो सर्वप्रिय नाम हैं—

(१) आर्यावर्त, और (२) भारतवर्ष ।

आर्यावर्त इस देशके केवल उस उत्तरीय भागका नाम था जिसके उत्तरमें हिमालय पर्वत, दक्षिणमें विन्ध्याचल, पूर्वमें ब्रह्मा तथा बंगालकी खाड़ी, और पश्चिममें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान तथा अरबसागरका कुछ भाग है। भारतवर्ष उस सारे देशका नाम है जो हिमालयसे लेकर कुमारी अन्तरीप-तक जाता है, और पश्चिम तथा पूर्वमें उपरोक्त देशोंके अतिरिक्त बंगालकी खाड़ी और अरबसागरसे घिरा हुआ है।

हिन्दुस्तान । मुसलमानोंकी पुस्तकोंमें इस देशको

हिन्द और हिन्दुस्तान कहा गया है। हिन्दुस्तान शब्द एक समास है जो अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, तुर्किस्तान और जावलिस्तानके ढंगपर दो शब्दोंसे मिलकर बना है। और हिन्द यह पुराना नाम है जो सब विदेशी जातियोंने बहुत प्राचीन कालसे इसे दे रखा है। पुरानी रोमन और यूनानी पुस्तकोंमें इस देशके नाम इण्डो, इण्डोज और इण्ड आदि लिखे हैं। 'हिन्दू' उन्हीं शब्दोंका विगड़ा हुआ रूप है। बहुत सम्भव है कि इसका यह नाम इण्डस नदीके कारण पड़ गया हो क्योंकि उसको संस्कृतमें सिन्धु नदी कहते हैं। इसी व्युत्पत्तिके कारण यूरोपीय भाषाओंमें इस देशको इण्डिया कहा गया है।

ईस्ट इण्डिया । चौदहवीं शताब्दीमें जब कोलम्बसने भारतवर्षका सागर-मार्ग ढूँढ निकालनेका बीड़ा उठाया और

अति दीर्घ तथा निराशाजनक यात्राके पश्चात् उसको एटला-
टिक महासागरमें पृथ्वी दिखाई दी तो वह यही समझ बैठा
कि वह भूमि भारतकी है। फिर जब यह भूल मालूम हुई तो
सांसारके उस भागका नाम बदलकर पश्चिमी हिन्द या वेस्ट
इण्डोज़ रख दिया गया। इसलिये यूरोपीय लोगोंने हमारे देश-
का नाम पूर्वी हिन्द या ईस्ट इण्डोज़ रख दिया। परन्तु ईस्ट
इण्डोज़ कभी कभी जाया और सुमात्राके द्वीपोंको भी कहते हैं,
क्योंकि डच लोगोंने जब सबसे पहले यूरोपका व्यापार पूर्वके
साथ समुद्री मार्गसे खोला तब उन्होने भारतवर्ष, लङ्का और
भारतीय सागरके सभी द्वीपोंको, ईस्ट इण्डियाके नामसे पुकारा।
कुछ भी हो इस समय हमारे लिये सबसे प्यारा और विश्व-
व्यापी नाम “हिन्दुस्तान” है।

क्या भारत एक देश है? कुछ लोगोंको यह कहनेका
चसका पड़ गया है कि भारत कोई एक देश नहीं। इसका क्षेत्र-
फल बहुत बड़ा होने और इसमें अनेक जातियोंके ऐसे मनुष्योंकी
वस्तीके कारण, जिनके धर्म भी पृथक् पृथक् हैं और जिनकी
भाषायें भी अनेक हैं, वे लोग इस देशको एक देश और उसके
निवासियोंको एक जाति नहीं मानते। इस प्रश्नके दो अंग हैं,
एक तो भौगोलिक दृष्टिके अनुसार और दूसरा राजनीति और
सम्पत्ताकी दृष्टिसे। भौगोलिक दृष्टिसे तो प्रायः सभी मान्य
लेखकोंने इस सारे देशको एक अभिन्न देश स्वीकार कर लिया
है। सारा देश जो पेशावर और कराचीसे लेकर आसामकी
पूर्वी सीमाओंतक फैला हुआ है, और जो लम्बाईमें हिमालयसे
कुमारी अन्तरीपतक है, भौगोलिक दृष्टिसे एक ही देश मान
लिया गया है।

राजनीतिक दृष्टि। राजनीतिक दृष्टिसे भी अधिकतर लोग

अब इसी मतके हैं कि राजनीतिक अर्थोंमें भी इस देशको एक ही समझना चाहिये। भारतके इतिहासमें कई एक समय ऐसे पाये जाते हैं कि जब अफगानिस्तान और बलोचिस्तान भी भारतके साम्राज्यमें मिले हुए थे। हिन्दुओंके समयमें और उसके पश्चात् मुसलमानोंके समयमें भी ये पश्चिमी देश अनेक बार भारतकी राजनीतिक अधीनतामें आये और इसका अंग गिने गये। अब भी बलोचिस्तानके कुछ भाग ब्रिटिश भारतमें सम्मिलित हैं और पूर्वमें ब्रह्मा भी ब्रिटिश भारतके ही अन्तर्गत है। चिरकालतक लड्डा द्वीप भी भारतका ही एक भाग गिना जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक अर्थोंमें सारा भारतवर्ष सदा एक ही राजशक्तिके अधीन नहीं रहा, परन्तु ब्रिटिश शासनके पहले अनेक ऐसे समय हो चुके हैं कि जब वर्तमान ब्रिटिश भारतका अधिकांश नहीं, धरन् सबका सब भारतके राज्यमें ही गिना जाता था। उदाहरणके तौरपर यहां तीन राजाओंके नाम दिये जाते हैं जिनके शासनकालमें वर्तमान ब्रिटिश इण्डियाका प्रायः अधिकांश एक ही राज्यके अधीन था—

- (१) महाराजा अशोक,
- (२) महाराजा समुद्रगुप्त, और
- (३) सम्राट अकबर।

श्रेष्ठता और श्रेष्ठता और सम्यताकी दृष्टिसे भारत-सम्यताकी दृष्टिसे। को निश्चय ही एक देश स्वीकार करना उचित है। भारतकी सम्यता और संस्कृतिकी जड़ हिन्दू सम्यता है जो इसी देशमें उत्पन्न हुई और जो यहीं विकसित होकर सारे देशमें फैल गयी। सारी हिन्दू सम्यताकी जड़ एक है, इस सिद्धांतको बहुतसे यूरोपियनोंने मान लिया है। इस हिन्दू-सम्यताके सम्बन्धमें यह बात निश्चित है कि यह संसारकी

सारी सभ्यताओंसे निराली है और अपने ढंगकी एक ही है। इस सभ्यताके मुख्य मुख्य अंग ये हैं—

(क) गऊ-माताकी पूजा ।

(ख) ब्राह्मणोंका सत्कार और उनकी पूजा ।

(ग) वर्णव्यवस्था अर्थात् जाति-पातिका भेद ।

(घ) बहुत थोड़े ऐसे हिन्दू हैं जो वेदोंको ईश्वरकृत पुस्तकें (श्रुति) नहीं मानते ।

(ङ) हिन्दू संस्कृत भाषाको अपनी पवित्र भाषा समझते हैं ।

(च) यहूधा हिन्दू विष्णु और शिव आदि बड़े बड़े देवताओंको पूजते हैं ।

(छ) हिन्दुओंके तीर्थस्थान देशकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाओंमें फैले हुए हैं। उत्तरमें केदारनाथ और बद्रीनारायण, दक्षिणमें सेतुबंध रामेश्वर, पूर्वमें जगन्नाथजी और पश्चिममें द्वारिका—इन सब तीर्थोंको हिन्दुओंकी बहुत बड़ी संख्या पवित्र मानती है।

(ज) यहूधा हिन्दू-रीतियोंमें उनके पवित्र नगरोंका वर्णन होता है। ये नगर भारतकी चारों दिशाओंमें फैले हुए हैं।

(झ) रामायण और महाभारत हिन्दुओंकी उन पूज्य पुस्तकोंमेंसे हैं जिनको सारे हिन्दू बड़े प्रेम और मानकी दृष्टिसे देखते हैं। इन पुस्तकोंके अनेक भाग हिन्दू-जीवनके विशेष और सम्मानित अंग हैं। रामायणको नायक और महाभारतके नायक श्रीकृष्णजीको सभी हिन्दू पूजते हैं। भगवद्गीता महाभारतका एक भाग है और रामलीला लगभग सारे हिन्दू-समाजमें मनाई जाती है। प्रत्येक भारतीय बालकका यह

* नोट १—एक दयाशीले लेखक, श्रीगुरु श्यामसुन्दर मुकुन्दजीने इस विषयपर "Fundamental Unity of Hinduism" नामकी एक अतीव रोचक पुस्तक लिखी है। यह पढ़नेके योग्य है।

धर्म है कि वह जिस प्रकार प्रकृतिक अनेक दृश्योंमें परस्पर भेद देखने और सारे देवी देवताओं तथा अनेक सिद्धांतोंको माननेपर भी परमात्माको अद्वैत (एक) समझता है, ठीक वैसे ही वह सारे भारतको एक ही देश समझे और यहांके निवासियोंको निज देशबंधु जाने, चाहे उनकी जाति, वर्ण, और धर्म कुछ भी हो।

हिन्दुओंके पश्चात् सबसे बड़ी संख्या इस देशमें मुसलमानोंकी है। हिन्दू-सभ्यतामें मुसलमान-सभ्यतापर अपना प्रभाव डाला है और इस बातसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस्लामका भी हिन्दू-सभ्यतापर प्रभाव पड़ा है। इन दोनों संस्कृतियोंकी मिलावटसे इस देशमें एक ऐसी संस्कृति उत्पन्न हो गयी है जिसे एक वचनमें भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। हिन्दुओंके बहुतसे साधु, महात्मा और भक्त ऐसे हुए हैं जिनको मुसलमान सम्मानको दृष्टिसे देखते हैं। मुसलमान फकीरों और भक्तोंमें भी बहुतसे ऐसे हैं जिनको

नोट २—बंगरेज इतिहासकार श्री विंसेंट स्मिथने, अपनी नवीन पुस्तक, 'आधुनिक इंडिया' में इस विषयपर यह मत प्रकट किया है—

India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by Geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect.

अर्थ—निम्नलिखित भारतवर्षमें एक गहरी मौलिक एकता है। यह विलंबसे बहुत अधिक गहरी है जो भौगोलिक पृथक्त्व और राजनीतिक अधीनतासे उत्पन्न होती है। यह एकता उन अखण्ड विभिन्नताओंसे परे है जो जाति, वर्ण, भाषा, परिभाषा, आचार व्यवहार और मत मतानोंसे उत्पन्न होती हैं।

हिन्दू सम्मान और पूजाके योग्य समझते हैं। इसलामकी यह शिक्षा अवश्य है कि मुसलमान अन्य देशोंके मुसलमानोंको अपना प्रिय बन्धु समझे परन्तु इस शिक्षाका यह अर्थ नहीं निकलता कि वे भारतको अपनी जन्म-भूमि और अन्य भारत-नियामियोंको अपना देशबन्धु न समझे। गत पांच सात वर्षकी घटनाओंने हिन्दू मुसलमानोंकी राजनीतिक एकताको ऐसा दृढ़ कर दिया है कि अब किसीको यह कहनेकी गुजायश नहीं रही कि भारत राजनीतिक दृष्टिसे एक अभिन्न भूभाग नहीं है।

भारतकी सीमायें।

भारतके चारों ओरकी सीमाओंका वर्णन यद्यपि पहले कर आये हैं पर यहां उसको संक्षेपसे फिर लिखते हैं।

भारतके उत्तरमें हिमालय पर्वत है। यह १६०० मील लंबा है। इसके पार तिब्बत देश है। इस उत्तरीय भागमें नेपाल, भोटान और सिक्किम मिले हुए हैं। भारतके पूर्वमें ब्रह्मा और बङ्गालकी खाड़ी है। ब्रह्मा इस समय ब्रिटिश भारतका एक अङ्ग है, परन्तु प्राकृतिक रूपसे यह भारतका अङ्ग नहीं है। भारतके पश्चिममें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और अरबसागर हैं। इसके दक्षिणमें लंकाद्वीप और भारतीय सागर हैं। इस देशका सागर-तट लगभग चार सहस्र मील लंबा है।

भारतके प्राकृतिक विभाग।

साधारणतया यह देश दो प्राकृतिक भागोंमें घंटा हुआ है। इन भागोंको हिन्दुओंकी पुस्तकोंमें उत्तर और दक्षिण लिखा है। उत्तरमें वह भाग है जिसमें सिन्धु, गङ्गा, ब्रह्मपुत्र और उनमें गिरनेवाली उपनदियाँ और नालें बहते हैं। दक्षिण उस भागको

कहते हैं जिसके उत्तरमें विन्ध्याचल है और जो एक प्रायद्वीपके रूपमें कुमारी अन्तरोपतक जाकर समाप्त हो जाता है। कुछ लोग दक्षिणके दो भाग कर देते हैं। दक्षिण-विशेषमें वह भाग गिना जाता है जो उत्तरमें नर्मदा नदी और दक्षिणमें कृष्णा और तुङ्गभद्राके बीचोबीच स्थित है। दूसरा वह भाग है जो कृष्णा तथा तुङ्गभद्रासे लेकर कुमारी अन्तरोपतक चला गया है।

क्षेत्रफल

भारतवर्षका सम्पूर्ण क्षेत्रफल १८,०२,६५७ वर्गमील है। भारतके उस समस्त भागका क्षेत्रफल जिसमें अङ्गरेजोंका राज्य है और जिसे ब्रिटिश भारत कहते हैं १०,६३,०७४ वर्गमील है। बेशी राज्योंका क्षेत्रफल ७,०६,५८३ वर्गमील है।

भारतकी जन-संख्या।

सन् १९२१ ई० की मनुष्य-गणनाका विवरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ। सन् १९११ की मनुष्य-गणनाके अनुसार (क) समस्त भारतकी जन-संख्या ३१५,१५६,३६६ है। प्रत्येक धर्मके अनुयायियोंकी संख्या अलग अलग नीचे लिखी जाती है—

धर्म	जन-संख्या
हिन्दू	२१७,५८६,८६२
मुसलमान	६६,६४७,२६६
सिख	३,०१,४४,६६६
ईसाई	३,८७,६२,०३३
जैन	२,२४,८१,८२२
बौद्ध	१,७२,१४,५३३
अन्य	१२,०६,१६,०११

(ए) ब्रिटिश भारतकी जन-संख्या २४४२६७१४२ है ।

धर्म	जन-संख्या
हिन्दू	१६३६२१४३१
मुसलमान	५७४२३८८६
सिक्ख	२१७१६०८
ईसाई	२४६२२८४
जैन	४५८५७८
बौद्ध	१६४४४०६
अन्य	७४५५०४३

(ग) देशी राज्योंकी जन-संख्या ७०८८८८५४ है ।

धर्म	जन-संख्या
हिन्दू	५३६६५४६१
मुसलमान	६२२३४१०
सिक्ख	८४२५५८
ईसाई	१३८३६१६
जैन	७८६६०४
बौद्ध	७७०४४
अन्य	४६०६८५८

प्राकृतिक आकृतिमें परिवर्तन ।

भूतत्त्व विद्याके अन्वेषकोंकी सम्मति है कि फामी प्राचीन कालमें उस स्थानपर समुद्र लहरें मारता था जहां इस समय हिमालयके ऊंचेसे ऊंचे शिखर हैं और जहां हिमालयके नोचके प्रदेशोंमें आजकल पश्याय तथा संयुक्तप्रान्त आदि स्थित हैं वहां भी समुद्र ही था । वे यह भी बताते हैं कि इस देशके दक्षिणी भागकी पृथ्वी अरबीका महाद्वीपके पूर्वो भागसे मिली हुई थी ।

परन्तु इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक समयमें भी देशकी प्राकृतिक दृश्यामें बहुत परिवर्तन हुआ है। उदाहरणके लिये नदियोंहीको ले लीजिये। प्रायः सब ही नदियोंके प्रवाह-मार्ग बदल गये हैं। वर्तमान नदियां जिस स्थानपर वैदिक कालमें बहती थीं अब वहां नहीं बहतीं। सतलुज नदी किसी समयमें भटिण्डाके दुर्ग-के नीचे बहती थी पर अब वह फीरोजपुर नगरसे दो तीन मील दूर बहती है। इसी प्रकार इस समयमें यह कोई नहीं बता सकता है कि जय राजा सिकन्दरने आक्रमण किया था उस समय सिन्धु नदीका प्रवाह-मार्ग कहाँ था; अथवा गङ्गा, कोसी, गन्धपुत्र इत्यादि अन्य नदियां कहाँ कहाँ बहती थीं।

कई नदियोंका तो अब कहीं चिह्न भी नहीं है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी सरस्वती है। हिन्दुओंकी कवि नदियोंके किनारे बड़े बड़े नगर बसानेकी ओर बहुत थी। इसलिये आज-कलके मानचित्रोंपर उनके पुराने नगरोंका पता लगाना प्रायः असंभव है। भारतके इतिहासमें कितने ही नगर ऐसे मिलेंगे जो अनेक बार उजड़े और अनेक बार बसे। कुछके नाम अभीतक बही हैं। पर बहुतोंके बदल गये हैं। कई स्थानोंपर खुदाई करके पृथ्वीके भीतरसे दो दो मंजिले ऊँचे घरोंके खँडहर निकाले गये हैं। ये दूरे हुए नगर भारतके प्रत्येक भागमें बहुत मिलते हैं। अनेक स्थानोंपर ये खँडहर बड़े बड़े टीलोंसे ढके हुए हैं। पटनाके समीप भूमिको बहुत गहरा खोदकर प्राचीन पाटलिपुत्रके विशाल राजभवनोके खँडहर निकाले गये हैं। इसी प्रकार रोहतक और हिसारके जिलोंमें भी भूमि खोदनेपर कई मकान निकाले हैं। देहली और कन्नौज आदि बड़े बड़े नगरोंके आस पासकी भूमि इस प्रकारके खँडहरोंसे भरी पड़ी है। रावलपिण्डीके समीप हिन्दुओंका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, तक्षशिला, भूमिको खोदकर

निकाला गया है। उसके अद्भुत खंदहर, सामग्री, चित्र और मूर्तियाँ निकालकर परिणामदर्शी लोगों तथा विद्वानों के अध्ययन के लिये प्रदर्शित की जा रही हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करके प्रसिद्ध स्थानों का निश्चय करना अति कठिन काम है। इस विषय में जो कुछ अन्वेषण गवर्नमेंट के पुरातत्त्व विभाग ने किया है और उसके परिणाम में जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह बहुत मूल्यवान् है। यहां यदि संक्षेप से भी उसका वर्णन किया जाय तो पुस्तक बहुत लंबी चौड़ी हो जायगी, जो ठीक नहीं है। इसलिये श्री० कनिंगहम के प्राचीन भारत के भूगोल से लेकर केवल कुछ बातें यहाँ लिखते हैं :—

देश के प्राचीन विभाग महाभारत में भारत को नौ खण्डों में बाँटा गया है। अब उन नौ भागों का पता नहीं चलता। परन्तु चीनी पर्यटकों ने भारत को पाँच बड़े प्रान्तों में विभक्त किया है। वे पाँच प्रान्त ये थे :—

१ उत्तरीय भारत। इसमें सम्पूर्ण पंजाब-विशेष, काश्मीर तथा अल्प निकटवर्ती पहाड़ी राज्य, सिन्धु नदी के पार सम्पूर्ण पूर्वी अफगानिस्तान और वे सब देशी राज्य हैं जो सरस्वती नदी के पश्चिम में स्थित हैं।

२ पश्चिमी भारत। अर्थात् सिन्धु देश, पश्चिमी राज-पूताना, थोड़ा सा गुजरात तथा कुछ भाग उस प्रदेश का जो नर्मदा नदी के निचले भाग में स्थित है।

३ मध्य भारत। इसमें वह सम्पूर्ण प्रदेश मिला हुआ था जो गङ्गा नदी के किनारों पर स्थित है, अर्थात् थानेश्वर से लेकर त्रिकोण द्वीप (डेल्टा) के मुहाने तक और हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तक।

४ पूर्वीभारत, अर्थात् आसाम, बङ्गाल, गङ्गाके त्रिकोण दोपकी भूमि, सम्भलपुर, उड़ीसा और गंजाम ।

५ दक्षिणी भारत, अर्थात् सम्पूर्ण दक्षिण, पश्चिममें नासिक-तक, पूर्वमें-गंजामतक, दक्षिणमें कुमारी अन्तरीपतक । इसमें वर्तमान घरार, तेलङ्ग, महाराष्ट्र, कोंकण, हैदराबाद, मैसूर और द्राघङ्कोर मिले हुए थे, अर्थात् वह सम्पूर्ण प्रदेश जो नर्मदा और महानदीके दक्षिणमें स्थित है ।

प्राचीन कालका राजनीतिक-विभाग चीनी पर्यटक ह्यून साङ्गके पर्यटनके समय सारा भारत अस्सी राज्योंमें विभक्त था । इनमेंसे कई छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्योंके अधीन थे । उदाहरणार्थ :—

(क) उत्तर भारतमें काबुल, जलालाबाद, पेशावर, गजनी और यन्तू सब कपिशा-नरेशको कर देते थे । इस नरेशकी राजधानी सम्भवतः घिरोकार थी ।

(ख) पंजाब-विशेषमें तक्षशिला, सिहापुर, उरुप (उसा) पाँच और राजावरी काश्मीरके महाराजाके अधीन थे ।

(ग) सारे मैदानी प्रदेश तथा मुलतान और शोरकोटके प्रदेश साङ्गला-नरेशके अधीन थे और यह स्थान लाहौरके समीप था ।

(घ) पश्चिमी भारतमें सिन्धके बलभी आदि राजा राज्य करते थे ।

(ङ) मध्यभारतमें थानेश्वरसे लेकर गङ्गाके मुहानेतकका सारा प्रान्त, उत्तरमें हिमालयसे लेकर नर्मदाके किनारेतक जिसमें जालन्धरका राज्य भी मिला था, कन्नौजके राजा हर्ष-वर्धनके अधीन था । इस प्रदेशमें ३६ राज्य थे जो उसको कर देते थे । इन राजाने महाराष्ट्रके राजाको छोड़कर शेष सब भार-

तीय राजाओं महाराजाओंको जीत लिया था। उत्तरमें काश्मीर तक, उत्तर-पश्चिममें महाराष्ट्रतक और पूर्वमें गंजामतक उसने चढ़ाई की और उस प्रदेशके राजाओंको अपना कर देवनाया।

(च) दक्षिणमें महाराष्ट्र, कोसल, कलिङ्ग, आन्ध्र, कोंकण, धनकटक (धनककता), जोरिफा, द्रविड़ और माल्यंकूट ये ६ राज्य थे।

नगरों और नदियोंके प्राचीन पंजाबकी नदियोंके प्राचीन, और वर्तमान नाम और स्थान नाम ये हैं —

जेहलम—चितस्ता।

चनाय—चन्द्रभागा।

रावी—ईरावती।

व्यास—व्यासा।

सतलुज—शतद्रु।

अब हम उन कतिपय बड़े बड़े नगरोंके नाम और स्थान बतलाते हैं, जिनका उल्लेख इस पुस्तकमें किया गया है—

तक्षशिला—सुभान नदीके समीप हसन अब्दाल और जेहलमके बीच था। बहुत सम्भव है कि इस नगरकी स्थिति वैसी ही थी जैसी कि इस समय रावलपिण्डीकी है।

सिंहापुर या सिंधापुर—जेहलम जिलेके अन्तर्गत कटासके भरनेके समीप था।

मतिपुर—पश्चिमी रुहेलखण्ड।

ग्रहपुर—गढ़वाल और कुमाऊं।

कौशाम्बी—यमुना नदीके तटपर प्रयागसे ऊपर स्थित है।

प्रयाग—इलाहाबाद।

वाराणसी या बनारस—बनारस।

वैशाली—गङ्गा नदीके उत्तरमें तिहुत प्रान्त।

सरस्वती—वैदिक कालमें उस नदीका नाम था जो थाने श्वरके नीचे बहती थी। बौद्धकालमें सरस्वती एक प्रदेशका नाम था जो अयोध्याके उत्तरमें राप्ती नदीके तटपर था।

पाटलिपुत्र—पटना।

राजगृह—पाटलिपुत्र और गयाके बीच एक नगर था।

नालन्दा—पाटलिपुत्र और गयाके बीच एक प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय।

दूसरा खण्ड

आर्योंके समयके पहले भारतकी दशा

यूरोपके वैज्ञानिकोंका यह मत है कि मनुष्य अपने विकासमें अनेक अवस्थाओंमेंसे होकर वर्तमान अवस्थाको पहुँचा है। यह पहले पशु था और उन्नति करते करते अब उसने मनुष्यका चोला पाया है। यद्यपि इन विचारोंका आधार बहुत कुछ कल्पनापर है तोभी ये बड़े मनोरञ्जक हैं और इन मोटे मोटे सिद्धान्तोंको संसारके बहुतसे विद्वान अब दार्शनिक मानते हैं।

पृथ्वीमण्डलकी यनावट और उसपर प्रारम्भिक जीवनका आरम्भ होना एक बहुत ही रोचक विषय है, पर इस इतिहासका उससे बहुत सम्बन्ध नहीं है। केवल मुख्य मुख्य घटनाएँ और कुछ आवश्यक अङ्क यहाँ लिखे जाते हैं।

कुछ वैज्ञानिकोंका यह मत है कि इस पृथ्वीकी आयु दस करोड़ वर्षसे लेकर एक अरब साठ करोड़ वर्षतककी है। कहनेका प्रयोजन यह है कि मित्र मित्र विद्वानोंने इसकी आयु का पृथक् पृथक् अनुमान किया है। सबसे पहला वह समय बताया जाता है जब बहुत सम्भव है कि, पृथ्वीपर कोई भी जीव विद्यमान नहीं था। दूसरा समय जो पहलेके करोड़ों वर्ष पीछे आया वह समय है जब इसपर केवल छोटी मछलियाँ

आदिकी सृष्टि हुई । फिर और अधिक अच्छी घनावटकी मछ-
लियां तथा वन आदि प्रकट हुए । इसके पीछेका समय रेंगने-
वाले जीवोंका समय कहा जाता है । अन्तिम समय वह है
जब पृथ्वीपर घास और जङ्गल उत्पन्न हुए और पशुओंमें दूध
पिलानेवाले जीव दिखायी पड़े । (मनुष्य भी एक दूध पिलाने-
वाला जीव है ।) उसीके साथ ही मनुष्यकी भी उत्पत्ति हुई ।
इस समयके तीन भाग किये गये हैं, अर्थात्—

प्रथम वह भाग जिसको प्राचीन “शिला-काल” कहते
हैं या यों कहिये कि जिस समयमें मनुष्य साधारण मोटे मोटे
पत्थरके यन्त्रोंसे काम लेता था । मनुष्य-जीवनका यह काल
ईसाके समयसे छः लाख वर्ष पहलेका काल गिना जाता है ।
इस समयमें कई बार वर्षके तूफान आये । वर्तमान आकारकी
पृथ्वीको बने हुए लगभग पचास सहस्र वर्ष हुए ।

दूसरा समय वह है जिसमें पत्थरके अच्छे यन्त्रोंका
विकास हुआ है ।

तीसरा समय वह है जब मनुष्यने धातुओंका उपयोग
आरम्भ किया ।

ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन कालमें मनुष्योंकी कन्न
नहीं बनायी जाती थीं । उस समयके मनुष्योंके कुछ चिह्न
दक्षिणी भारतमें पाये जाते हैं । पर दूसरे कालके अर्थात् सुन्दर
शिला-यन्त्रोंके निशान अधिकांशमें दिखायी देते हैं । ऐसा कहते
हैं कि इन लोमोंको स्पर्णके अतिरिक्त अन्य किसी धातुके
अस्तित्वका ज्ञान न था । वे मिट्टीके बर्तन बनाते और गऊ, भैंस,
बकरी इत्यादि पालतू पशु रखते थे । वे लोग घेती चारी करते
थे । वे अपने मुर्दोंको घरतीमें गाड़ते और उनकी कन्न बनाते
थे । पर उस समयकी कन्न भी अब भारतमें बिरडे ही मिलती हैं ।

दूसरा खण्ड

आर्योंके समयके पहले भारतकी दशा

यूरोपके वैज्ञानिकोंका यह मत है कि मनुष्य अपने विकासमें अनेक अवस्थाओंमेंसे होकर वर्तमान अवस्थाको पहुँचा है। वह पहले पशु था और उन्नति करते करते अब उसने मनुष्यका चोला पाया है। यद्यपि इन विचारोंका आधार बहुत कुछ कल्पनापर है तोभी ये बड़े मनोरञ्जक हैं और इन मोटे मोटे सिद्धान्तोंको संसारके बहुतसे विद्वान अब दार्शनिक मानते हैं।

पृथ्वीमण्डलकी बनावट और उसपर प्रारम्भिक जीवनका आरम्भ होना एक बहुत ही रोचक विषय है, पर इस इतिहासका उससे बहुत सम्बन्ध नहीं है। केवल मुख्य मुख्य घटनाएँ और कुछ आवश्यक अङ्क यहाँ लिखे जाते हैं।

कुछ वैज्ञानिकोंका यह मत है कि इस पृथ्वीकी आयु दस करोड़ वर्षसे लेकर एक अरब साठ करोड़ वर्षतककी है। कहनेका प्रयोजन यह है कि भिन्न भिन्न विद्वानोंने इसकी आयुका पृथक् पृथक् अनुमान किया है। सबसे पहला वह समय बताया जाता है जब बहुत सम्भव है कि, पृथ्वीपर कोई भी जीव विद्यमान नहीं था। दूसरा समय जो पहलेके करोड़ों वर्ष पीछे आया वह समय है जब इसपर केवल छोटी मछलियाँ (Jelly fish) आदि ऐसे जीव थे जिनकी बनावट बहुत सादी थी। इसके पश्चात् वह समय आता है जब समुद्री फुलुओं

आदिकी सृष्टि हुई। फिर और अधिक अच्छी बनावटकी मछलियां तथा घन आदि प्रकट हुए। इसके पीछेका समय रेंगने-वाले जीवोंका समय कहा जाता है। अन्तिम समय वह है जब पृथ्वीपर घास और जड़ल उत्पन्न हुए और पशुओंमें दूध पिलानेवाले जीव दिखायी पड़े। (मनुष्य भी एक दूध पिलाने-वाला जीव है।) उसीके साथ ही मनुष्यकी भी उत्पत्ति हुई। इस समयके तीन भाग किये गये हैं, अर्थात्—

प्रथम वह भाग जिसको प्राचीन “शिला-काल” कहते हैं या यों कहिये कि जिस समयमें मनुष्य साधारण मोटे मोटे पत्थरके यन्त्रोंसे काम लेता था। मनुष्य-जीवनका यह काल ईसाके समयसे छः लाख वर्ष पहलेका काल गिना जाता है। इस समयमें कई बार बर्फके तूफान आये। वर्तमान आकारकी पृथ्वीकी बने हुए लगभग पचास सहस्र वर्ष हुए।

दूसरा समय वह है जिसमें पत्थरके अच्छे यन्त्रोंका विकास हुआ है।

तीसरा समय वह है जब मनुष्यने धातुओंका उपयोग आरम्भ किया।

ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन कालमें मनुष्योंकी कन्न नहीं बनायी जाती थीं। उस समयके मनुष्योंके कुछ चिह्न दक्षिणी भारतमें पाये जाते हैं। पर दूसरे कालके अर्थात् सुन्दर शिला-यन्त्रोंके निशान अधिकांशमें दिखायी देने हैं। ऐसा कहते हैं कि इन लोगोंको स्पर्शके अतिरिक्त अन्य किसी धातुके अस्तित्वका ज्ञान न था। वे मिट्टीके बर्तन बनाते और गऊ, भैंस, बकरी इत्यादि पालनू पशु रखते थे। ये लोग खेती चारी करते थे। वे अपने मुर्दोंको घरतीमें गाड़ते और उनकी कन्न बनाते थे। पर उस समयकी कन्न भी अब भारतमें विरजे ही मिलती हैं।

अधिकांश कर्त्रे मद्रास प्रान्तके तिरुवली जिलेमें मिले हैं। ये लोग मृतक शरीरको एक मर्तवानमें बंद करके गाड़ते थे। भारतमें मृतक शरीरके दाहकी रीति, बहुत सम्भव है कि, आर्योंने सबसे पहले चलाई।

इसके पश्चात् उस समयका प्रारम्भ होता है जिसे लोह-काल कहते हैं। कुछ लोगोंका यह विचार है कि लोह-कालके पूर्व यन्त्र, तलवारें, कुल्हाड़ियाँ और भाले ताँबे के बनाये जाते थे। इस प्रकारके शस्त्र मध्य प्रान्त, छोटा नागपुर, तथा कानपुर जिलेके निकट मिले हैं। जिस समयमें ऋग्वेदके मन्त्रोंको सर्व-साधारण मानने लग गये थे, उस समयमें ताँबेके यन्त्रोंका उपयोग होता था। अथर्ववेदमें ऐसे आन्तरिक प्रमाण मिलते हैं जिनसे उस समय लोहेका उपयोग सिद्ध होता है। यूरोपीय अन्वेषक, जो वेदोंके समयको केवल कल्पना द्वारा बहुत संक्षेपसे वर्णन करते हैं, भारतवर्षमें लोह-कालका समय भी ठीक ठीक निरूपित नहीं कर सकते। पर कुछ भी हो, इन सब प्रमाणोंसे यह परिणाम निरुच्यता है कि मनुष्य लगभग आदि कालसे भारतके दक्षिणी भागमें विद्यमान है।

प्राचीन कालमें जब उत्तरी भारतमें पानी ही पानी था तब अधिक यस्ती दक्षिणमें ही थी। परन्तु उसके बहुत समय पीछे-तक भी जब उत्तरी भारतमें समुद्रके स्थानपर पृथ्वी बन गई, दक्षिण और उत्तरमें परस्पर सम्बन्ध बहुत थोड़ा रहा।

जैसा कि पहले लिख आये हैं, उत्तरकी यस्ती अधिकांश आर्य जातिसे है यद्यपि इसमें अन्य जातियोंका रक्त भी कुछ मिल गया है। दक्षिणी भारतमें कहा जाता है कि अनार्य जातिकी यस्ती है और वहाँके लोग प्राचीन समयके आदिम मनुष्योंके उत्तराधिकारी हैं। यह कहना तो बहुत कठिन है कि

यह बात कदांतक नत्य है, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि जयतक आर्योंकी सम्यताका प्रवेश भारतवर्षमें नहीं हुआ था उस समयतक यहांकी सम्यता दक्षिणी ही थी।

भारतीय प्रजाके कौन कौनसे अंग हैं इसका वर्णन भूमि-कामें हो चुका है। उसको दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। पर संक्षेपसे यह लिख देते हैं कि साधारणतया भारतमें दो प्रकारके मनुष्य पाये जाते हैं। एक वे जो लम्बे डोल, श्वेत वर्ण और लम्बी नाकवाले हैं। ये लोग साधारण तौरपर आर्य्य-वंशसे समझे जाते हैं। दक्षिणी भारतमें मालाचारके नामवृद्धी ब्राह्मण भी ऐसे ही हैं।

दूसरे प्रकारके वे मनुष्य हैं जिनका डील ठिंगना, रंग काला और नाक कुछ चौड़ी होती है। कहा जाता है कि इस प्रकारके मनुष्य भारतके मूलनिवासियोंकी सन्तान हैं और उनके रक्तमें बहुत थोड़ी मिलावट है।

इनके अतिरिक्त एक और प्रकारके भी मनुष्य हैं जो मङ्गोलियन जातिसे हैं, जैसे कि तिब्बतवाले या गोरखा लोग।

पहले प्रकारके मनुष्य प्रायः उत्तर-पश्चिमसे आये। उनमें हिन्दू आर्य्य (इण्डो आरियन), थोड़ेसे यूनानी, शक, यूची और हूण जातिके भी मनुष्य मिले हुए हैं। इस देशमें हिन्दू आर्योंके प्रवेशका ठीक ठीक समय निरूपित नहीं किया जा सकता। पर इस विषयमें जो जो कल्पनाये की जाती हैं उनका वर्णन पहले किया जा चुका है। इसके पश्चात् ऐतिहासिक कालतक इनमें न मालूम कितनी अन्य जातियां आकर मिल गईं। केवल इतना मालूम है कि सिकन्दरके धावेके पश्चात् यूनानियोंकी कुछ संख्या पञ्जाब देश तथा पश्चिमी सोमापर बस गई।

इसके पश्चात् ईसाके दो शताब्दी पहले यहां उस जातिका

प्रवेश हुआ, जिसको हिन्दुओंके ग्रन्थोंमें 'शक' लिखा है। इन लोगोंमें भड़े, कुरूष तथा छोटे नेत्रवाले मङ्गोल-जातिके मनुष्य भी मिले थे। पर इनके अतिरिक्त इस जातिमें अन्य रूपवान जातियां भी मिश्रित थीं जिनका डोल-डोल और रूप-रंग तुर्कोंके समान आर्योंका सा था।

कहां जाता है कि ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भारतके अन्दर उत्तर-पश्चिम मार्गसे एक और भी भ्रमणशील जातिका प्रवेश हुआ। इस जातिको यूची कहते हैं। इसके मनुष्य फैलते फैलते नर्मदा-तटतक पहुंच गये। इनके एक प्रसिद्ध अंशका नाम "कुशाण" था जो कि बड़े डोल-डोल और श्वेत रंगके थे। बहुत सम्भव है इनका ईरानियोंसे भी कुछ सम्बन्ध था। यह भी कहा जाता है कि कुछ अन्य जातियां भी, जिनको साधारण तौर पर 'हूण' कहते हैं, पांचवीं और छठी शताब्दियोंमें मध्य एशिया-के उपवनोसे चलकर भारतमें आईं और यहाँ रहने सहने लगीं। कुछ लोगोंका अनुमान है कि राजपूतोंकी कुछ जातियां और जाट तथा गूजर लोग इसी हूण जातिकी सन्तान हैं।

ये सब बातें यहाँ केवल इस पुस्तकको सर्वाङ्ग पूर्ण बनानेके लिये लिखी गई हैं, पर हमारी सम्मतिमें इन सारे आगमनोंका कोई गहरा प्रभाव भारतकी सभ्यतापर नहीं पड़ा। यह स्पष्ट है कि हिन्दू-आर्य्य भारतमें उत्तर-पश्चिमी दरों द्वारा आये और कई शताब्दियोंतक वे एक ओर तो भारतवर्षके निवासियोंसे युद्ध करते रहे और दूसरी ओर नयी आनेवाली जातियोंसे अपनी रक्षा।

इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि हिन्दू-आर्योंमें आदि समूहों-के यहां आनेके पश्चात् उसी प्रकारकी और भी जातियां उत्तर-पश्चिमी मार्गोंसे भारतमें आई होंगी। सम्भव है कि स्वयं हिन्दू

आर्यों ने इनमेंसे कुछ जातियोंको अपनी सहायता तथा पुष्टि के लिये बुलाया हो।

कुछ समूहोंने नये नये आक्रमणकारियोंसे परास्त होकर यहां शरण ली होगी। कुछ लोग बलात् आ गये होंगे। परन्तु यह स्पष्ट है कि भारतमें प्रवेश करनेके पश्चात् इन जातियोंमें और यहांके हिन्दू-आर्यों में परस्पर कोई भेद नहीं रहा। यहांके आर्य-निवासियोंने उनको अपने धर्म तथा समाजमें मिलाकर अपनी जातिमें मिला लिया, जिसके कारण वे अन्य जातियां भी हिन्दू-आर्योंके समाजका एक अङ्ग बन गईं। मुसलमानोंके प्रवेशके पहले कोई ऐसी जाति भारतमें नहीं आई जो अपने संग नयी सम्यता या कोई नया धर्म लेकर आई हो और जिसके धर्म या सामाजिक जीवनका प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दू-आर्योंके रहने-सहने के ढंगपर पड़ा हो। ऐसी अनेक जातियोंका हिन्दू-शास्त्रोंमें वर्णन पाया जाता है जिनको हिन्दुओंने यज्ञोपवीत देकर हिन्दू बना लिया अथवा द्विज बनाकर उनको हिन्दू-समाजमें मिला लिया। यह भी बहुत सम्भव जान पड़ता है कि कुछ लोग भारतसे विदेश जाकर पतित भी हो गये होंगे जिन्हें फिरसे शुद्ध करके समाजमें मिला लेनेकी आवश्यकताका अनुभव हुआ हो।

हिन्दू-आर्योंके प्रवेशके पहले भारतका इतिहास केवल कल्पनाके आधारपर स्थित है, पर दक्षिणमें आर्य-सम्यताके विद्यमान प्रवेश होनेके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उन्नत दशामें पहुंचनेके पश्चात् भी बहुत कालतक दक्षिणमें वहांकी प्राचीन सम्यता प्रचलित रही, जिसके कुछ आदि चिह्न रामायण आदि अनेक ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं। दक्षिणके कुछ नवयुवक विद्वान उस सम्यताके इतिहासको लिख-

नेका यत्न कर रहे हैं। सम्भव है कि उनके इस उद्योगके सफल होने पर इस विषयपर कुछ अधिक प्रकाश पड़ सके। पर अभी तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि वैदिक कालसे पूर्व समयके भारतीय भी जंगली नहीं थे यद्यपि उनकी सभ्यता और वैदिक सभ्यतामें प्राकृतिक भेद था।

तीसरा खण्ड

वैदिक काल ।

oooooooooooo

पहला परिच्छेद

वैदिक साहित्य और रीति-नीति

हिन्दुओंके सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं । हिन्दू आर्य्य जातिकी सभसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं । इनको हिन्दू पवित्र और भगवद्वाणी मानते हैं । हिन्दू आर्योंकी यह प्रतिज्ञा है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं । जिस प्रकार परमेश्वर नित्य और सनातन है, ठीक उसी प्रकार उसका यह ज्ञान भी नित्य और सनातन अर्थात् अनादि कालसे है । सृष्टिके आदिमें मुक्त आत्माओं द्वारा उस ज्ञानका प्रकाश होता है । वर्तमान सृष्टि १६५५८८५००० वर्षों से है ।

यूरोपीय लोग इस कथनको स्वीकार नहीं करते और अनेक युक्तियों तथा प्रमाणोंसे वैदिक कालका निश्चय करते हैं । वे लोग ऋग्वेदको प्राचीनतम मानते हैं और उसको ईसाके जन्मसे ढाई या तीन सहस्र वर्ष पूर्वका निरूपित करते हैं । उनका

मत है कि वेदोंके अनेक अङ्ग भिन्न भिन्न समयमें रचे और लिखे गये हैं। तथापि यह माना जाता है कि आर्य्य सन्तानके साहित्य-भाण्डारमें ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन पुस्तक है।

वेद चार हैं। वेद गिनतीमें चार हैं, अर्थात् ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये प्राचीन सत्रयकी संस्कृतमें हैं जो कि आधुनिक संस्कृतसे बहुत भिन्न हैं। संस्कृत भाषामें परिचर्तन होते रहे हैं और इसलिये कुछ संस्कृत शब्दोंके अर्थ भिन्न भिन्न कालोंमें भिन्न भिन्न रहे। सब विद्वानोंका एक मत है, कि वर्तमान संस्कृत भाषा पढ़ लेनेसे वेदोंका ठीक अर्थ समझमें नहीं आ सकता। हिन्दुओंकी यह प्रतिज्ञा है कि वैदिक संस्कृतके सब शब्द सार्थक हैं। जिस कालमें भारतमें वैदिक संस्कृत बोल-चालकी भाषा थी उसको वैदिक काल और उस समयके प्रचलित धर्मको वैदिक-धर्म कहते हैं। वेद अधिकांश पद्यमें हैं और इनके पदोंको मंत्र कहते हैं। इन मन्त्रोंके समूहको संहिता कहा जाता है।

वैदिक साहित्य (क) ब्राह्मण—बड़े खेदकी बात है कि वेदोंका कोई प्राचीन भाष्य विद्यमान नहीं। लोगोंका विचार है कि वैष्णव राजनौतिक परिचर्तनोंमें शायद लोप हो गये। इस अनुमानका कारण यह है कि संस्कृत पुस्तकोंमें कहीं कहीं ऐसी पुस्तकोंका उल्लेख है जो अब नहीं मिलती। फिर भी जिन पुस्तकोंको सहायतासे वेदके अर्थ किये जाते हैं उनका संक्षेपसे यहां वर्णन करते हैं। वेदोंके पश्चात् जो सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ पाये जाते हैं उनको ब्राह्मण-ग्रन्थ कहते हैं। उनमें कुछ वेद-मन्त्रोंका भाष्य भी किया गया है।

प्रत्येक वेद-संहिताके पृथक् पृथक् ब्राह्मण हैं। प्रसिद्ध ब्राह्मण-ग्रन्थ ये हैं :—

ऋग्वेदके दो ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेय और दूसरा कौशिकीय । यजुर्वेदके भी दो ब्राह्मण हैं, एक शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय । सामवेदके तीन हैं, ताण्ड्य, पङ्क्तिश और छान्दोग्य ।

इन ग्रन्थोंमें कुछ वेद मंत्रोंके उपयोगके अन्तर लिखे हैं । यज्ञ करनेकी रीतिपर बहुत वादविवाद है । इसके अतिरिक्त धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी इनमें दी गई है जिसमें कहीं कहीं पर बड़े गूढ़ सिद्धान्तोंका वर्णन है ।

(ए) उपनिषद्—ब्राह्मणोंके अतिरिक्त वैदिक साहित्यमें जो पुस्तकें प्रामाणिक मानी जाती हैं उनमें दस प्रसिद्ध उपनिषद् हैं । उनके नाम ये हैं :—केन, प्रश्न, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, ईश (या वाचस्पति), ऐतरेय, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक* ।

उपनिषद् शब्दका अर्थ है “रहस्य”, मानों इन पुस्तकोंमें उस विद्याकी शिक्षा है जिसको ज्ञानी लोग गुप्तविद्या अर्थात् ब्रह्म-ज्ञान कहते हैं ।

शाहजहाँ बादशाहके पुत्र दाराशकोहने इन ग्रन्थोंका फारसी भाषामें अनुवाद कराया और उनको ब्रह्मज्ञानके ग्रन्थोंमें सर्वोत्तम पदवी दी ।

उपनिषदोंके अनुवाद लातीनी, जर्मन और अङ्गरेजी भाषाओंमें भी मौजूद हैं । यूरोपके कुछ विद्वानों और दार्शनिकोंने उनको बहुत उच्च कोटिकी पुस्तकें माना है† ।

* कुछ विद्वानोंके मतसे ग्यारह उपनिषद् मान्य हैं । देखो अध्यापक मेका सुषर ग्रन्थ उपनिषदोंका अनुवाद ।

† जर्मनीका आधुनिक समयका पवित्र दार्शनिक गोपन इसर लिखता है कि उपनिषदोंके द्वारा मुझे अपने जीवनमें शान्ति प्राप्त हुई और मेरे चेतनाक्षेत्र भी मुझे चन्दोंसे शान्ति मिलीगी । उसकी सन्ध्यामें संसारकी कोई पुस्तक चनेके समान महत्वपूर्ण और चनेके जैसे विचारोंसे सम्पन्न नहीं है । अध्यापक

वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोंकी भाषामें भी बहुत अन्तर है। इससे यह प्रत्यक्ष है कि ये ग्रन्थ भिन्न भिन्न कालोंमें लिखे गये और उन कालोंमें भी परस्पर बड़ा अन्तर है। फिर भी इन ग्रन्थोंकी भाषा और उनसे पीछेके संस्कृत साहित्यकी भाषामें इतना भारी अन्तर है कि सभी विद्वान इन पुस्तकोंको अति प्राचीन मानते हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य पुस्तकें वैदिक साहित्यके अन्तर्गत हैं उनका आगे संक्षेपसे वर्णन किया जाता है।

उपवेद—वास्तवमें उपवेद चार हैं।

- (१) धनुर्वेद, अर्थात् युद्ध-विद्या ।
- (२) गान्धर्ववेद, अर्थात् संगीत विद्या ।
- (३) अथर्ववेद, अर्थात् शिल्प-विद्या ।
- (४) आयुर्वेद, अर्थात् वैद्यक ।

वेदाङ्ग—वैदिक साहित्यको ठीक ठीक तौरपर समझनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य कमसे कम विद्याकी उन छः शाखाओंसे परिचित हो जिनको हिन्दू-शास्त्रोंमें “वेदाङ्ग” कहते हैं। वे छः वेदाङ्ग ये हैं :—

पहला—शिक्षा ।

दूसरा—छन्द

तीसरा—व्याकरण ।

चौथा—निरुक्त ।

पाँचवाँ—ज्योतिष

छठवाँ—कल्प अर्थात् धर्म-शास्त्र ।

मेकमुनरने वेदान्तपर अपने व्याख्यानोंमें कहा है कि यदि इस कथनके समर्थन आवश्यकता हो तो मैं सहस्र समर्थन करता हूँ।

शिक्षा और व्याकरण इनमेंसे पहला और तीसरा अर्थात् शिक्षा और व्याकरण वास्तवमें एक ही विद्याकी शाखायें और अङ्गरेजी शब्द 'ग्रामर' में समाविष्ट हैं। -

वैदिक व्याकरणमें सबसे प्रसिद्ध और नानी पुस्तक पाणिनि निकी रची हुई अष्टाध्यायी है। यह पुस्तक आकारमें बहुत छोटी सी है परन्तु इसमें मजमून इतना भरा हुआ है कि उसकी व्याख्यामें पतञ्जलि ऋषिने एक भारी ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थको 'महाभाष्य' कहते हैं। अष्टाध्यायीमें पूर्ण योग्यता प्राप्त करनेके लिये महाभाष्यका अध्ययन आवश्यक है और पण्डितोंमें महाभाष्यके जाननेवालोंका पद बहुत ऊँचा होता है। वैदिक व्याकरण बड़ा पूर्ण व्याकरण है। इसमें भाषाकी रचना और उसके परिवर्तनोंपर सम्यक् रूपसे विचार किया गया है। व्याकरणने जैसी उन्नति संस्कृतमें की है वैसी किसी भी दूसरी भाषामें नह। की। वेदोंके विद्यार्थियोंके लिये अष्टाध्यायीमें निपुणता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है।

छन्द और निरुक्त छन्दशास्त्रपर जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह पिङ्गल ऋषिकी बनाई हुई है। उसको पिङ्गल छन्दसूत्र कहते हैं।

निरुक्तपर इसी नामकी एक पुस्तक यास्क मुनिकी रची हुई है। यह ऐसी पुस्तक है जिसमें अनेक वेद-मन्त्रोंके अर्थ दिये हुए हैं। हिन्दू-पण्डित-समाजमें यह पुस्तक बड़े आदरकी दृष्टिसे देखी जाती है। वेदार्थके सम्यन्धमें इसका प्रमाण सर्वोपरि समझा जाता है।

पुस्तकके विषयसे ऐसा जान पड़ता है कि जिस कालमें इस पुस्तककी रचना हुई उस कालमें भी वेदार्थके विषयमें बहुत भिन्नता हो गई थी। इससे यह परिणाम निकलता है कि

वैदिक काल और निरुक्तके निर्माण-कालके बीच बहुत अन्तर होगा।

ज्योतिष ज्योतिष विद्या हिन्दू-आर्य लोगोंमें बहुत प्राचीन कालसे पायी जाती है। वरन् जबतक यह सिद्ध न हो कि इनके पहले और किसी जातिको भी यह विद्या मालूम थी तबतक यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हिन्दू-आर्य ज्योतिष-विद्याके नाधिष्कारक थे और वादको उन्होंने इस विद्याको उन्नतिकी धरम सीमातक पहुँचा दिया था।

कल्प कल्पसे तात्पर्य सारे धर्म-सूत्रोंसे है। संस्कृत-साहित्यमें 'सूत्र' शब्द ऐसा ही प्रसिद्ध और अर्थगर्भित है जैसा कि 'श्रुति और स्मृति'।

श्रुति शब्दका प्रयोग वेदोंके लिये होता है और किसी २ स्थानपर वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदोंके लिये भी। स्मृतिले तात्पर्य धर्म-शास्त्रकी पुस्तकोंसे है। बहुत सी स्मृतियोंकी रचना सूत्रोंमें की गई है। सूत्र ऐसे वाक्यको कहते हैं जिसमें बहुतसे विषयको बहुत ही थोड़े शब्दोंमें भर दिया गया हो। सूत्रकारोंने एक भी फालतू या अनावश्यक शब्दका प्रयोग नहीं किया। सारे मतलबको ठोक तौरपर प्रकट करनेके लिये ऐसी ग्रन्थमें बांधा है कि एक शब्दको घटा-बढ़ा देनेसे अर्थोंमें अन्तर पड़ जाता है। आर्य लोगोंका मानसिक भाण्डार प्रायः सूत्रोंके रूपमें है। सारा धर्म-शास्त्र, अर्थात् हिन्दुओंकी सारी कानूनी पुस्तकें, उनका व्याकरण, उनका तत्त्वज्ञान, उनका तर्कशास्त्र, उनकी गणित-विद्या, उनका वैद्यक, उनका पदार्थ-विज्ञान, और उनकी ब्रह्मविद्या सबके सब सूत्रोंमें वर्णित हैं; और ये सूत्र ऐसी चतुराईसे बनाये गये हैं कि संसारमें उनकी कोई उरमा नहीं। यद्यपि इनका अपना आकार संक्षिप्तसे संक्षिप्त है परन्तु इनकी

व्याख्यामें बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे गये और लिखे जा रहे हैं। इन सूत्रोंका विशेष वर्णन हम “आर्योंकी विद्यायें” शीर्षकके नीचे करेंगे।

वैदिक अभिधान

वैदिक अभिधान भी आजकलकी संस्कृत-के शब्द-कोशसे भिन्न है। इस विषयके दो प्रसिद्ध ग्रन्थ निघण्टु और उणादि कोश हैं।

दूसरा परिच्छेद

वैदिक धर्म ।

वैदिक कालमें आर्य लोगोंका धर्म यही था जिसका उप-देश वेद करते हैं और जिसकी व्याख्या ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोंमें की गई है। इन पुस्तकोंमें वे अनुष्ठान भी दिये गये हैं जो वैदिक कालमें आर्य हिन्दू लोगोंमें प्रचलित थे।

वेद अपौरुषेय हैं। वैदिक धर्मके विषयमें स्वयं हिन्दुओंमें और फिर हिन्दू और यूरोपीय पण्डितोंमें, बहुत मत-भेद है। हिन्दुओंके कई सम्प्रदाय (जिनमें आर्य-समाज सबसे अधिक प्रसिद्ध है) यह मानते हैं कि केवल चार वेद-संहितायें ही ईश्वरकृत हैं, ब्राह्मण, उपनिषद, इतिहास और पुराण उनकी व्याख्या हैं। बहुतसे सनातनधर्मी यह मानते हैं कि ये सभी पुस्तकें ईश्वरकृत हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू विद्वानोंमें इस विषयमें भी मत-भेद है कि वेदका केवल ज्ञान ही ईश्वरीय है या उसके शब्द भी। कई ऋषि, जिनमें महर्षि पतञ्जलि भी एक हैं, केवल ज्ञानको ईश्वरीय मानते हैं। परन्तु दूसरे बहुत-

से ऋषि ऐसे हैं जो शब्द और अर्थ दोनोंको ईश्वरीय स्वीकार करते हैं।

वेदोंका धर्म एक
ईश्वरकी पूजा है
या तत्त्वोंकी
पूजा ?

आर्य-समाजियोंको प्रतिज्ञा है कि वेदोंमें एक ईश्वरकी पूजाके सिवा और किसीकी पूजा नहीं है। वेदमें जिन नाना देवीदेवताओंका उल्लेख है वे भी सब परमात्माहीके नाम हैं। यहांतक कि वेदोंमें भी इस बातकी भीतर

साक्षी विद्यमान है कि अग्नि, इन्द्र, वरुण और मित्र आदि जो देवता पूज्य और आराध्य पतलाये गये हैं वे सब एक ही परमेश्वरके नाम हैं। सनातनधर्मों पण्डित यह तो स्वीकार करते हैं कि वेदोंमें एक ईश्वरकी पूजा है, परन्तु वे यह भी मानते हैं कि ये नाना देवी देवता ईश्वरके भिन्न भिन्न गुण हैं, और इनका अलग अस्तित्व भी है। वेदोंमें कोई विवाद नहीं। इनमें या तो प्रार्थनाएँ हैं या विधियाँ हैं। परन्तु कुछ भी हो प्रायः सभी विद्वान-क्या सनातनधर्मों, क्या आर्यसमाजी और क्या यूरोपीय, इस बातमें एकमत हैं कि वेदोंमें मूर्तिपूजा नहीं है, और न मूर्तिका और न मन्दिरोंका उल्लेख है।

वैदिक धर्मकी
सरलता और
उच्चता।

वेदोंकी भाषा अतीव गहन है। उसका

समझना बहुत कठिन है। तोभी कुछ मन्त्र सरल और स्पष्ट हैं और उनके विषय बहुत ही उच्च हैं। मेरी सम्मतिमें संसारकी शायद

ही कोई दूसरी पुस्तक ऐसी हो जिसमें इस प्रकारके उच्च विषयोंका ऐसी सरलता-पूर्वक वर्णन किया गया हो। वैदिक धर्म उन लोगोंका धर्म था जो अपनी प्रकृतिकी सरलता और सचाई-से अपने हृदयके गर्भमें भावोंको अति सादे और स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाश करते थे, और जिन्होंने हृदयकी पवित्रता और भावोंको

उच्चतामें बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया था। अतएव चाहे ये पुस्तकें अपौरुषेय मानी जायँ या पौरुषेय, इनके विषय ऐसे हैं जिनसे भारतवर्षके प्रत्येक मनुष्यको, चाहे वह किसी भी मत या सम्प्रदायका हो, कुछ न कुछ परिचय अवश्य होना चाहिये। कई मन्त्र तो अपनी सुन्दरता, अपनी रचना, और अपने उच्च भावोंकी दृष्टिसे संसारमें अनुपम हैं। उदाहरणार्थ आगे दिये मन्त्र निर्भयता सिखलाते हैं:—

यथा द्यौश्च पृथिवी च न विभीतो न रिप्यत । एवामे प्राण मा विभेः ॥ १ ॥ यथा हश्च राज्ञी च न विभीतो ॥ २ ॥ यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च ॥ ३ ॥ यथा ब्रह्म च क्षत्रं च ॥ ४ ॥ यथा भूतं च भव्यं च न विभीतो न रिप्यतः ॥ ५ ॥ एवामे प्राणमाविभेः ॥ ६ ॥

अर्थ—१-जैसे धी और पृथ्वी निर्भय हैं और कभी नुकसान नहीं उठाते वैसे ही मेरी आत्मा अभय रहे।

२-जैसे दिन और रात निर्भय हैं और कभी नुकसान नहीं उठाते वैसे ही मेरी आत्मा अभय रहे।

३-जैसे सूर्य और चन्द्र अभय हैं और कभी नुकसान नहीं उठाते वैसे ही मेरी आत्मा अभय रहे।

४-जैसे ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व अभय हैं और कभी नुकसान नहीं उठाते वैसे ही मेरी आत्मा अभय रहे।

५-जैसे भूत और भविष्यत् अभय हैं और कभी नुकसान नहीं उठाते वैसे ही मेरी आत्मा अभय रहे।

(अथर्व वेद, काण्ड २, सूत्र १५, मन्त्र १—५)

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् ।

• अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ।

(अथर्व० कां० १६ सू० १५ मं० ६ ।)

अर्थ—हमें मित्रसे भय न हो, हमें शत्रुसे भी भय न हो। जो

कुछ हमें ज्ञात है उससे हमें भय न हो और जो कुछ हमें ज्ञात नहीं है उससे भी हमें भय न हो । न हमें दिनमें भय हो और न रातमें । सब ओरसे हम अमय रहें ।

आगे दो तीन मन्त्र स्वतन्त्रताकी प्रशंसामें दिये जाते हैं :—

१-आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे । ऋग्वेद, कां० १०, सू०

१००, मन्त्र १ ।

अर्थ—१-हम स्वतन्त्रता और परमानन्द चाहते हैं ।

आदिष्यासो अदित्यः स्याम पूर्वेवत्रावसयोमर्त्यत्रा । सनेम-
मित्रावरुणा सनन्तो भवेमद्याघावृषिषो भवन्तः ॥ १ ॥

ऋ० ७।५२।१

अर्थ—२-हे देवताओं और मनुष्योंमें शक्तिके केन्द्र ! हम प्रत्येक प्रकारकी दासतासे बचे रहें । हे जीतनेवाले ! हम मित्रोंके मित्रको जीते और हे सर्वशक्तिमान् सत्ता ! हम धन, शक्ति और यशसे जोड़ित रहें ।

३-नू मित्रो वरुणो अर्यमानस्तमेवतोकाय धरिषो दधन्तु ।

सुगानो विश्वा सुपपाति सन्तु यूयंपात स्वस्तिमिः सदानः ॥३॥

(ऋ० ७।६३।६)

अर्थ—मित्र, वरुण और अर्यगन हमें अपने और अपने वचनोंके लिये स्वतन्त्रता और स्थान दे । हमारी यात्राके लिये सब मार्ग साफ और शुभ हों । हे स्वामिन् ! हमें सदा आशीर्वादके साथ सुरक्षित रख ।

४-वृहस्पतिर्नः पार पातु पशुवावुतोत्तर स्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो दारिषः कृणोतु ।

अथर्व० २०।१७॥ ११ ॥

अर्थ—वृहस्पति हमको पीछेसे, ऊपरसे, नीचेसे, दुष्कर्मोंसे सुरक्षित रखे । इन्द्र हमको जगह और स्वतन्त्रता प्रदान ;

करे, जैसा कि मित्रोंका मित्र आगेसे और मध्यसे प्रदान करता है ।

ऋग्वेदके दसवें मण्डलका १२६ वां सूक्त सृष्टिकी उत्पत्ति-के विषयमें उच्चकोटिके तत्त्वज्ञानसे भरा हुआ है । उदाहरणार्थ दो मन्त्र नीचे दिये जाते हैं :—

नासदासीन्तो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत् ।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥१॥

२-इयं विशुष्टिर्यत्त आचभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥

अर्थ—१ उस समय न असत् (जगत्) था, न सत् (प्रकृति), न पृथ्वी थी न आकाश । कोई वस्तु इनको आच्छादित करनेवाली भी न थी । क्या और किसके लिये कुछ होता ? यह गहरा समुद्र भी उस समय कहाँ था ?

२ यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वही एक इसे धारण करनेवाला है । जो इस विस्तृत आकाशमें व्यापक और उसे धारण करता है वही इसके विषयमें जान सकता है ।

एक और मन्त्र भी नकल किया जाता है । इसमें सर्घ सृष्टिको मित्रकी दृष्टिसे देखनेका उपदेश है :—

हते ह^{१७} ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष-
न्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य
चक्षुषा समीक्षामहे ॥ यजुर्वेद, ३६ । १८ ।

अर्थ—मेरे टूटे फूटे काममें मुझे दृढ़ करो । सब प्राणी मुझे मित्र-की दृष्टिसे देखें । मैं सब प्राणियोंको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ । सब एक दूसरेको मित्र-दृष्टिसे देखें ।

संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनासिजानताम् । देवाभागेयथा
पूर्वं संजानाना उपासते ॥ २ ॥

अर्थ—तुम्हारी चाल एक हो, बात एक हो, हृदयके भाव एक हों, प्राचीन कालसे जिस प्रकार देवता लोग एक भावसे अपने अपने यज्ञके भागको लेते हैं उसी प्रकार तुम भी धनको बांटो।

समानोमन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेपां ।

समनमन्त्रममिमं त्रयेवः समानं घोहविषा जुहोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—तुम्हारी सलाहें एक हों, तुम्हारी सभाका एक मत हो, तुम्हारे विचार और विश्वास एक ही हों। तुम्हारे भीतर मैं एकताका मन्त्र फूंकता हूँ। एक ही आहुतिसे मैं तुम्हारे लिये यज्ञ फूँके।

समानोव आकृतिः समाना हृदयानि धः ।

समानमस्तु वीमनोपधाघः सुसहासति ॥ ४ ॥

अर्थ—तुम्हारे संकल्प एक हों। तुम्हारे हृदय ऐसे एक हों कि तुममें पूर्णरूपसे एकता स्थापित रहे।

इस प्रकारके यद्गतसे मन्त्र दिये जा सकते हैं, परन्तु इनसे पुस्तकका आकार अनुचित रूपसे बढ़ जायगा।

ब्राह्मण ग्रंथोंका
धर्म

ब्राह्मण-ग्रन्थ प्रायः अनुष्ठानोंके नियमोंका समुच्चय है। आर्योंका सबसे बड़ा अनुष्ठान यजन करना था। हवन यजनका आवश्यक

बद्ध था। ये यजन व्यक्तिगत, सामूहिक, और जातीय पवित्रताके लिये किये जाते थे। हवनमें सुगन्धित पदार्थ जलाये जाते थे। यजन शब्दके अर्थोंमें धर्मका प्रत्येक ऐसा कृत्य आ जाता है जिसमें त्यागका भाव काम करता हो और जिससे दूसरेका कुछ हित-साधन होता हो। ये यजन कई प्रकारके हैं। इनका सविस्तर वर्णन "हिन्दुओंके रीति-रिवाज" शीर्षकके नीचे किया जायगा। इन ब्राह्मण-ग्रंथोंमें इन यज्ञोंकी रीति और उनके रीति-

रिवाजोंका घर्णन है। परन्तु उनका यह भाग जिसको भारण्यक कहते हैं, अर्थात् जो वनमें तैयार हुआ, तत्त्वज्ञानके गहन-विवादोंसे पूर्ण है।

उपनिषदोंकी शिक्षा बहुत ही गहन, गम्भीर शिद्धा। और सूक्ष्म है। उनके विचार बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटिके हैं। उनमें जीवन और मृत्युके सभी प्रश्नोंकी अतीव विद्वत्तापूर्ण और दार्शनिक व्याख्या की गई है। ससार-के साहित्यमें ये पुस्तकें अद्वितीय हैं। भूमण्डलके सभी धर्मोंके विद्वानोंने उनकी प्रतिष्ठा की है। हिन्दुओंके वेदान्तके आधार उपनिषद् हैं। उपनिषदोंके विषय ऐसे सरल और काव्य-मय नहीं हैं जैसे कि वेदोंके हैं। उनमें प्रायः वे कथनोपकथन और त्रिषाद हैं जो तत्कालीन धार्मिक नेताओं, ऋषियों और धान-प्रस्थोंके और उनके शिष्योंके बीच हुए। परन्तु उन त्रिषादोंमें कटुता और मनोमालिन्यका कहीं नाम निशान नहीं। धार्मिक दृष्टिसे सभी गहन और कठिन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है और उत्पत्ति, जीवन और मृत्युके सभी रहस्योंपर विचार किया गया है। उपनिषदोंकी शिक्षा निस्सन्देह उच्च कोटिका एकीश्रव्याद है। यद्यपि इस बातपर विद्वानोंका मत भेद है कि उपनिषद् द्वैतवादका प्रतिपादन करते हैं या अद्वैतवादका, परन्तु मेरी सम्मतिमें उनमें दोनों प्रकारकी शिक्षा मौजूद है। उपनिषदोंका उद्देश्य मत मतान्तरोंका कायम करना नहीं बरन् केवल अपने विचारोंका प्रकट करना था।

तीसरा परिच्छेद

वैदिक कालकी सम्यता ।

वैदिक कालकी सम्यताका चित्र अधिकतर वैदिक साहित्यमें ही मिलता है, क्योंकि प्रामाणिक रूपसे उस समयके कोई भवन अथवा मन्दिर विद्यमान नहीं हैं। फिर भी यह सामग्री ऐसी पर्याप्त है कि इससे वैदिक कालका अच्छा खासा चित्र तय्यार किया जा सकता है। आर्योंके धर्मका उल्लेख तो ऊपर हो चुका है। अब उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन तथा उनके रहन-सहनका संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

रहन सहनका ढङ्ग हिन्दू-आर्य लोगोंके विषयमें कई कृषि और भोजन। यूरोपीय इतिहासकारोंने लिखा है कि वे अस्थिरवासी थे। परन्तु यह बात सर्वथा असत्य है। इस बातका बहुत पर्याप्त प्रमाण मीजुद् है कि आर्य लोग भारतमें आनेके पहले और भारतमें आनेके बाद भी मैसेपोटेमिया अर्थात् इराक अरब, इराक अजम, फारस और अफगानिस्तानके प्रदेशोंमें राज्य करते थे और कृषि-शास्त्र, वास्तुविद्या और शस्त्र-निर्माण-विद्यासे भली भांति परिचित थे। ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दू आर्योंके पहले भारतमें रहनेवाले लोग अधिकतर चावल खाते थे, चावलकी खेती करते थे और जंगली फल खाते थे। हिन्दू-आर्योंने उनको गेहूं, जौ आदि अनाज तथा सरसों और तिल आदि बीज और नाना प्रकारके फल उत्पन्न करना सिखलाया। आर्य लोग पशु भी असंख्य रखते थे। वे गऊ और घोड़ेकी बड़ी कदर करते थे। वेदोंमें जो शब्द गऊके

लिये आया है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वैदिक आर्योंके हृदयमें गरुके प्रति बड़ा सम्मान था। यद्यपि यह कहना असम्भव है कि वे लोग मांस बिल्कुल न खाते थे, पर शायद यह कहना ठीक होगा कि मांस उनका साधारण भोजन न था। दूध, अन्न, तरकारों और फल यही उनका साधारण भोजन था। रूईकी खेती और इस यातका भी पर्याप्त प्रमाण मौजूद है कपड़ा धुनना। कि प्राचीन आर्य कपड़ा धुनना, चमड़ा रंगना और धातुकी नाना वस्तुयें बनाना भली भांति जानते थे। रूईकी खेती सबसे पहले भारतमें हुई और रूईका वस्त्र सबसे पहले इसी देशमें बनाया गया। भारतसे रूईकी खेती और रूईसे कपड़ा बनानेकी विद्या पूर्वमें चीन और जापानतक और पश्चिममें पहले अरबमें, और फिर अरबसे यूरोपमें प्रचलित हुई। यहां तक कि रूईके लिये अंग्रेजीमें जो शब्द “काटन” प्रयुक्त होता है वह अरबी शब्द ‘कुतन’ का अपभ्रंश है।

वास्तुविद्या। प्राचीन आर्य घर बनाकर रहते थे। वे दुर्ग बनाते थे। यह शाला बनानेमें भी वास्तुविद्यासे काम लेते थे। आर्य धातुमोंका उपयोग भी अच्छी तरह जानते थे। यद्यपि लोग कई यूरोपीय ऐतिहासिक इस यातमें सन्देह करते हैं कि वैदिक काल के आर्योंको लोहेका ज्ञान था, परन्तु यह तो सब कोई मानता है कि उस कालमें तांबा, सोना और चांदीका प्रचुर उपयोग किया जाता था। लोहेके उपयोगके प्रमाण भी पर्याप्त मौजूद हैं। आर्य लोग धनुष-बाणके अतिरिक्त भाला और सैनिक कुठारका भी उपयोग करते थे। वे घोड़ोंके रथपर चढ़कर लड़ते थे।

सामाजिक जीवन। वैदिक कालमें जाति-पातिका भेद ऐसा वर्ण विभाग और न था जैसा कि अब है। स्मरण रहना चाहिये जातिभेद। कि जैसा कि पहले कह आये हैं आर्योंके पहले

इस देशके अधिवासी सारेके सारे असभ्य और अशिक्षित न थे। द्रविड़ रहन-सहनमें पुरुषोंकी तुलनामें स्त्रियोंको बहुत अधिक स्वतन्त्रता और अधिकार प्राप्त थे। पिताके स्थान माता ही प्रत्येक परिवारकी मुखिया और अग्रणी गिनी जाती थी। विवाहोंकी ऐसी रीति न थी जैसी कि आजकल है। घर न कहा जाता है कि स्त्रियाँ और पुरुष जब मेलों या पर्वोंके अवसरोंपर एकत्र होते थे तो आपसमें सम्मोग करते थे और उससे जो सन्तान होती थी वह अपनी माताकी देखरेखमें पालित और पोषित होती थी। इस प्रकार कई बार एक एक स्त्रीके कई कई पति भी होते थे। सारे घरका काम और गांवका प्रबन्ध स्त्रियोंके सिपुर्द था। पुरुष प्रायः शिकार करते थे, वे जब गांवोंमें आते थे तो पृथक् भागमें सोते थे। परन्तु आर्योंको रहन सहन इससे सर्वथा भिन्न था। उनके यहां विवाहकी रीति प्रचलित थी और अधिक सम्भव है कि कि वैदिक कालमें एक पतिकी एक ही पत्नी होती थी। बहुपत्नीत्वकी प्रथा न थी। परिवारका मुखिया पिता होता था। जब आर्योंका द्रविड़ लोगोंसे मेल जोल हुआ तो द्रविड़ लोगोंने अपने रहन सहनका ढङ्ग बदलकर आर्योंका सामाजिक जीवन ग्रहण कर लिया। आरम्भमें जैसा कि प्रकट है, प्रजाके अन्य भागोंकी अपेक्षा युयुत्सु पुरुषोंकी प्रतिष्ठा अधिक थी। अतएव जातिका नेतृत्व क्षत्रियोंके सिपुर्द था। वही लड़नेवाले और वही पुरोहित थे। आर्योंमें धर्म-बुद्धिका विकास उनके भारतमें आनेके पहले ही हो चुका था। अतएव प्रत्येक कुल और प्रत्येक गोत्रका यह कर्त्तव्य था कि वह अपने धर्म-कृत्य अपने सर्वोत्तम मनुष्योंसे करवाये। प्रत्येक कुल अपनी विन्न भिन्न शाखायें फैलनेपर गोत्र बन जाता था। साधारणतः एक गांवमें एक गोत्रके लोग रहते थे और

उसी गोत्रके बड़े लोग लड़नेवाले और धर्मकृत्य करानेवाले होते थे ।

जब आर्य लोगोंने भारतमें आकर यहांके प्रचलित रीति रवाजों और रहन सहनकी शैलीको देखा तो उनको यह चिन्ता हुई कि कहीं उनकी जातीय पवित्रता और धार्मिक व्यक्तित्वमें अन्तर न आ जाये * । ये लोग अपने आपको दूसरोंसे श्रेष्ठतर और उच्चतर मानते थे और समझते थे कि वे परमेश्वरके विशेष प्रिय मनुष्य हैं और उनके पास एक धर्म-पुस्तक है । इसके अनुसार वे अपनी धार्मिक रीतियोंकी रक्षा करना और अपने उच्च नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शोंको स्थिर रखना अपना कर्त्तव्य समझते थे । अतएव बहुत सम्भव है कि भारतमें आ बसनेके थोड़े ही दिन पश्चात् उनको इस बातकी आवश्यकताका अनुभव हुआ कि वे अपने समाजका एक ऐसा विभाग नियत करें जो उनकी इस उच्च धार्मिक और सामाजिक श्रेष्ठताकी रक्षा कर सके । आर्य लोगोंकी नीति और उनकी आध्यात्मिकताकी यह विशेषता है कि वे अपनी सैनिक उत्कृष्टतापर उतना भरोसा न करते थे जितना कि अपने आध्यात्मिक बल और अपनी सभ्यतापर । उन्होंने भारतके मूल निवासियोंसे लड़ाइयां अनश्य लड़ीं और उनको पराजित किया, परन्तु उनको नष्ट नहीं किया, उनको अपमानित नहीं किया, और उनके रीति-रिवाजमें बलात् हस्तक्षेप नहीं किया । उन्होंने शनैः शनैः

* सभ्यताकी सभी बड़ी बड़ी जातियोंमें, विशेषतः यहूदियों, चीनियों और पर्सियोंमें, यह विचार पाया जाता है । अपने अपने समयमें सभी प्रबल जातियां अपने-अपने परमेश्वरकी विशेष प्रिय और उत्कृष्ट मन्त्राल समझती रहीं हैं । वर्तमान काल में यूरोपके लोग अपनेकी समान्यतः उन्नत शैली समझते हैं । परन्तु जर्मन लोगोंने १९१४ ई. के इस धारणाको बहुत दृढ़ किया । प्रायः 'अद्वैत' की उद्घा समझते हैं कि वे सभ्यतामें प्रगति करने और सभ्यता फैलानेके निश्चय पक्क हैं ।

अनुग्रह और प्रेम धर्तीवसे उनको अपने सामाजिक घाटोंमें समिलित कर लिया और उनको अपना नैतिक और आध्यात्मिक शिष्य बनाकर बहुत शीघ्र समताकी पदवी दे दी। बहुतसे प्रमाणोंसे यह प्रतीत होता है कि आर्य लोगोंने भारतके आदिम निवासियोंमेंसे जो लोग अच्छे और शिष्ट थे उनको अपने संगठनमें सम्मिलित कर लिया और गायत्रीका उपदेश देकर उनको द्विज बना लिया। यह धारणा सर्वथा निर्मूल है कि आर्य लोगोंने भारतके सभी आदिम निवासियोंको शूद्र बनाया। हां, यह अवश्य है कि आरम्भमें उन्होंने अपने वंशको पवित्र रखने लिये ऐसे उपाय अवश्य किये जिनसे उनकी जातिमें मिश्रण कम हो और वे अपनी सभ्यताके आदर्शसे न गिर जायें। परन्तु जिस समय द्रविड़ लोगोंने अपने पहले रीति-रवाजको छोड़कर आर्य लोगोंको नैतिक और आध्यात्मिक प्रथायें स्वीकार कर लीं तो उन्होंने उनको अति उदारतासे अपने समाजमें मिला लिया और उनको उनकी योग्यता तथा गुण-कर्म और स्वभावके अनुसार पद दिया। आरम्भमें क्षत्रिय सबसे ऊँचा गिना जाता था परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि क्रमशः धार्मिक नेताओंको सर्वोच्च स्थान देनेकी आवश्यकताका अनुभव होने लगा ताकि वे सारी जातिके चरित्र और आध्यात्मिकताकी रक्षा कर सकें और उनके जीवन लड़ाई-भिड़ार्ईके भयसे सुरक्षित रहें। हिन्दू-शास्त्रोंमें इस बातका पर्याप्त प्रमाण विद्यमान है कि हिन्दू आर्योंने अपने प्रारम्भिक इतिहासमें वर्णोंको जन्मसिद्ध नहीं समझा। उन्होंने अतीव स्वतन्त्रता-पूर्वक लोगोंको अपने गुण, कर्म और स्वभावके अनुसार वंश-भेदका विचार छोड़कर भिन्न भिन्न वर्णोंमें भर्ती किया और फिर उनके पतित हो जानेपर उनको बहिष्कृत भी किया। ऐसा प्रतीत

होता है कि वैदिक कालके बहुत समय पश्चात्तक जाति-पातिका यह बंधन कड़ा नहीं हुआ और उसपर वह जंजीरें नहीं लगाई गईं जो बादको लगाई गई हैं। वर्ण-विभागका आरम्भ आजुर्वेदके इस एक मंत्रसे बतलाया जाता है :—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासोद्वय राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः
पदस्या ॐ शूद्रो बजायत ॥ यजुः ३१।११ ॥

अर्थ—ब्राह्मण उसका (ईश्वरका) मुंह हुआ, क्षत्रिय पाद,
वैश्य टांगें और शूद्र पैर ।

परन्तु इस मंत्रसे केवल यही प्रकट होता है कि मन्त्रद्वष्टाऋषि-की दृष्टिमें मनुष्यसे भिन्न भिन्न कर्म किस दर्जेकी प्रतिष्ठा और सम्मानके पात्र हैं। यह वर्णन अलङ्काररूपमें है न कि किसी सत्य घटनाके उल्लेखके रूपमें। और जो घटनायें इस काल और इसके पीछेके कालमें मालूम होती हैं उनसे भी इस बातका समर्थन होता है। देखिये, प्राचीन हिन्दू-शास्त्रोंमें सैकड़ों नाम ऐसे मनुष्योंके आते हैं जो अतीव छोटी जातियोंमें उत्पन्न हुए और फिर ब्राह्मणोंमें परिगणित हुए। ऐसे भी नाम पाये जाते हैं जो आरम्भमें ब्राह्मण थे परन्तु पीछेसे अपने दुष्कर्मोंके कारण पतित हो गये। हिन्दू शास्त्रोंमें इस बातका यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि बाहरसे आये हुए विदेशियोंको यज्ञोपवीत देकर और गायत्रीका उपदेश करके द्विज बनाया गया और भारतके अन्त्यज लोगोंको भी यह पदवी दी गई। इससे साफ प्रकट होता है कि चिरकालतक आर्यसमाजमें वर्ण-विभाग केवल गुण, कर्म और स्वभावके अनुसार रहा, और आर्य लोग इस बातको अपना धर्म समझते रहे कि अनार्य लोगोंको उपदेश और शिक्षा द्वारा आर्य बनाकर समाजमें सम्मिलित कर लें। वर्ण-विभाग और जाति-भेद कब कड़ा हुआ, इसका काल निरूप-

पण करना बड़ा कठिन है। परन्तु शुल्ल भी हो, यह वैदिक कालमें कड़ा न था।

वैदिक कालके साहित्यसे यह भी मालूम स्त्रियोंका स्थान। होता है कि वैदिक समाजमें स्त्रियोंका स्थान बहुत ऊँचा था। यद्यपि उनको वह स्वतन्त्रता और वह शक्ति प्राप्त न थी जो द्रविड़ लोगोंके मातृक संगठनमें स्त्रियोंको प्राप्त थी, तो भी इस बातका पर्याप्त प्रमाण मौजूद है कि विवाह एक दूसरेकी पसन्दसे होता था और विवाहके पश्चात् दुलहिन अपने घरमें स्वाधीन स्वामिनी समझी जाती थी। यहांतक कि यदि धृष्ट माता पिता उसके साथ रहना पसन्द करें तो उनको भी उसकी आज्ञा माननी पड़ती थी। हिन्दू-समाजमें इस समय स्त्रीकी जो स्थिति है वह अवनतिका चिह्न है।

हिन्दू समाजमें ऐसा मालूम होता है कि वैदिक कालमें जहां ब्राह्मणोंके कामकी बहुत सी पदवी थी वहां शिल्प कलाकौशल और वाणिज्यकी भी घुणाकी स्थान। दृष्टिसे नहीं देखा जाता था। जातिका एक बड़ा भाग इन्हीं कार्योंमें लगा रहता था और ये बहुत सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते थे। शिल्पशास्त्रकी बहुत उच्च पदवी थी। जो लोग शिल्प-शास्त्रके अनुसार यज्ञशाला बनाते थे या ग्रामों, भवनों और कृषिसम्बन्धी मकानोंकी कल्पना और आलेख्य तैयार करते थे उनको ब्राह्मणकी पदवी दी जाती थी। शूद्रोंकी कोटिमें वही लोग थे जो केवल मेहनत और मजदूरी करते थे।

मदिरा। बहुतसे यूरोपीय लोग कहते हैं कि वैदिक-आर्य एक विशेष प्रकारकी मदिरा पीते थे। उसका नाम 'सोमरस' था। 'सोम' एक वनस्पति-का नाम था। आज कोई नहीं बतला सकता कि कौन सी वन-

स्पर्ति है। पारसी लोग अब भी सोमयज्ञ करते हैं और उसमें एक प्रकारका रस बनाकर पीते हैं। परन्तु वह नशीला नहीं है वरन् कड़वा है। इसके अतिरिक्त इस घातकी और कोई साक्षी मौजूद नहीं कि वैदिक आर्य नशीली वस्तुओंका सेवन करते थे। कहा जाता है कि वैदिक साहित्यमें एक शब्द 'सुरा' आता है जो एक प्रकारकी हल्की मदिरा थी। परन्तु यह भी केवल एक आनुमानिक घात है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं।

संगीत शास्त्र। प्राचीन आर्य गाना, नाचना और घुड़-दौड़ करना जानते थे और सम्भवतः पासोंके साथ जुआ खेलते थे।

वैदिक कालकी राजनीतिक पद्धति। वैदिक कालकी राजनीतिक पद्धति कांशमें प्रजातन्त्र थी। वैदिक आर्य लोग बड़े बड़े नगर नहीं बनाते थे वरन् प्रायः देहात-में रहते थे। बहुधा गांव एक ही वंशके मनु-

ष्योंसे आयाद थे। गांवका प्रबंध प्रायः एक पञ्चायतके सिपुर्द होता था। यह पञ्चायत गांवके भिन्न भिन्न परिवारोंके मुखियों द्वारा चुनी जाती थी। प्रायः गांव स्वतन्त्र थे और वे अपनेमेंसे एकको राजा निर्वाचित करते थे। उसको पदस्थित और अलग कर देनेका भी उनको अधिकार था। इसी प्रकार बहुतसे ग्राम मिलकर भी अपना राजा और अपनी राजसभाका निर्वाचन करते थे। इनमेंसे कई राजा परम्परीण भी बन जाते थे। परन्तु वैदिक कालकी राजनीतिक व्यवस्थामें किसी राजाको कानूनके विरुद्ध आचरण करने या अपने अधिकारोंको अन्यायपूर्वक जातिके वृद्धोंकी सभा या पञ्चायतकी आज्ञाओंके विरुद्ध काममें लानेका अधिकार न था। वेदोंमें बहुतसे मन्त्र ऐसे हैं जिनमें

यह लिखा है कि राजा किस प्रकारका होना चाहिये । वैदिक साहित्यमें राजाओंके चुनाव और उनको पदच्युत करनेकी रीतियां भी लिखी हैं । वहां न्याय करने और युद्ध आरम्भ करनेके नियम भी वर्णित हैं ।

आर्य-युद्ध-नीतिमें विपाक बाणोंका उपयोग निषिद्ध है और न किसीको यह आज्ञा है कि वह शस्त्र छिपाकर किसीपर आघात करे या निहत्थे मनुष्यपर शस्त्र चलाये । उनके नियममें यह भी आज्ञा न थी कि जो लोग युद्धमें सम्मिलित नहीं उनकी हत्या की जाय या अन्य रीतियोंसे उन्हें दुःख दिया जाय । सोये हुए और घोर रूपसे आहत शत्रुपर प्रहार करना अपराध था । नंगे व्यक्तिपर या जिसके शस्त्र टूट गये हों या जिसका कवच खोया गया हो उसपर भी आघात करनेकी आज्ञा न थी । ऐसा जान पड़ता है कि गत पांच संहस्र वर्षोंमें संसारने युद्ध-नीतिमें उन्नतिके स्थान अवनति की है । आजकल वे जातियां अपने आपको बहुत ही सम्य और शिष्ट समझती हैं जो निहत्थोंपर हथियार चलाती हैं, जो वायुयानोंसे स्त्रियों और बच्चोंतककी हत्या करना अनुचित नहीं समझतीं, जो जलमग्न नावों द्वारा न लड़नेवाली जातियों और निरपराध मनुष्योंके जहाज डूबोती हैं और जो विपाक धुर से शत्रुकी प्रजाकी अकथनीय हानि करती हैं ।

ऐसा मालूम होता है कि आर्योंके आनेके प्राचीन आर्योंकी पहले अनार्य लोगोंकी नागरिकता बहुस्वा-
नागरिकता । मिक Communal थी । गांवकी आवादी विभाजित न थी और न व्यक्तिगत सम्पत्तिकी प्रथा थी । जो कुछ उत्पन्न होता था या पुरुष जो कुछ बाहरसे उठाकर लाते थे वह आवश्यकतानुसार बांट लिया जाता था । प्राचीन आर्य-

लोगोंने आकर इस नागरिकतामें किसी कदर परिवर्तन किया, यद्यपि उनके समयमें भी चिरकालतक ऐतीकी भूमियों और रहनेके मकानोंमें स्वामित्वके कोई अधिकार स्वीकार नहीं किये गये।

भूमियां समय समयपर ऐतीके लिये गांवके अधिवासियोंमें बांट दी जाती थीं और किसी मनुष्यको अपनी कृषिकी भूमिको बेचने या रेहन करनेका अधिकार न था। गांवके ईर्द-गिर्द कुछ भूमि पशुओंके चरनेके लिये जङ्गलके रूपमें शामिलता छोड़ी जाती थी। गांवके जोहड़ और कुएँ सब शामिलता थे। हां, यह सम्भव है कि ढोर डंगर प्रत्येकके अपने अलग हों और उपज भी स्वकीय सम्पत्ति समझी जाती हो। कृषिके अतिरिक्त लोग अन्य नाना प्रकारके व्यवसाय भी करते थे। प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओंको पूरा कर लेता था। सम्भव है व्यवसायी लोगोंको उनकी सेवाओंका पुरस्कार ऐतीको भूमियोंकी उपजके भागके रूपमें दिया जाता हो जैसा कि अंगरेजी राज्यके आरम्भतक होता रहा है और कई स्थानोंमें अब भी है।

विद्यार्थे

वैदिक आर्य गद्य और पद्यकी कलासे परिचित थे। कई वेद-संहितायें पद्यमें ही परन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थ गद्यमें हैं इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले कह आये हैं, इन लोगोंने संक्षिप्त वर्णनकी एक ऐसी विधि निकाली थी जो संसारमें अनुपम है। इसे संस्कृत भाषामें “सूत्र” कहा गया है। हिन्दुओंने अपनी सारी विद्याओंको सूत्रोंके रूपमें वर्णन किया है। एक ओर व्याकरणके सूत्र हैं तो दूसरी ओर धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्रोंमें यज्ञ करनेकी भिन्न भिन्न रीतियों और अनुष्ठानोंका वर्णन है। धर्म-सूत्रोंमें कानून और शिक्षा-पद्धति आदि हैं। परन्तु आर्योंके यहुतसे दूसरे शास्त्र भी

जिनमें दूसरे प्रकारकी विद्याओंका उल्लेख है, सूत्रोंके रूपमें वर्णित हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि जो सूत्र इस समय मीजुद्ध हैं वे अपने वर्तमान रूपमें किस समयके धने हुए हैं परन्तु यह बात स्पष्ट है कि उनका मूलाधार वैदिक कालीन है। हिन्दुओंका तत्त्वज्ञान और तर्कशास्त्र भी सूत्रोंके रूपमें वर्णित हैं। इनको संस्कृत भाषामें दर्शन कहा गया है।

चौथा परिच्छेद

—:०:—

आर्योंके महाकाव्य।

महाकाव्य।

संसारके साहित्यमें महाकाव्योंको एक विशेष स्थान प्राप्त है। यूरोपके महाकाव्य

अर्थात् युद्धकी कविताये-यूनानी महाकवि होमर रचित इलियड और ओडेसी, इटालियन कवि दोरेस रचित वर्जिल जगतप्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार फारसीमें फिरदौसीका शाहनामा वहु उच्च कोटिकी पुस्तक है। संस्कृत-साहित्यमें रामायण और महाभारतको बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। उनकी कविता उत्तम उनकी भाषा पावत्र और उनके विचार अति निर्मल हैं, संस्कृत साहित्य तो क्या, संसार भरके साहित्यमें ये दोनों ग्रन्थ अद्भुत गिने जाते हैं। यूरोपीय विद्वान महाभारतकी कथाको रामायणकी कथासे प्राचीन मानते हैं, परन्तु हिन्दू-विद्वान महाभारतको पीछेकी रचना मानते हैं। देखिये, साधारणतया कहा

रचना है और महाभारतकी अन्तिम लड़ाईसे कलियुगका आरम्भ हुआ, जिसको आज चार हजार नौ सौ अठानवे वर्ष हो चुके। वास्तवमें निश्चयपूर्वक यह कहना कि जिन घटनाओंका इन ग्रन्थोंमें उल्लेख है वे कब घटित हुईं और कब ये ग्रन्थ लिखे गये, असम्भव है। अङ्गरेज विद्वानोंका विचार है कि जब आर्य लोगोंने पंजाबको पार करके गङ्गा और यमुनाके बीचके प्रदेशमें राज्यानिता प्रतिष्ठित की थीं उस समय वे घटनायें घटित हुईं जिनका इन ग्रन्थोंमें वर्णन है, चाहे इनके घटित होनेके बहुत काल पीछे ये दोनों ग्रन्थ लिखे गये। परन्तु इन ग्रन्थोंमें उनकी रचनाकी जो कथा मिलती है वह इस विचारका समर्थन नहीं करती। डाकूर हण्डर महाशय लिखते हैं कि यह सम्भव है कि रामायणके कुछ भाग महाभारतके पहलेके हों। हिन्दू लङ्का-विजयके स्मारकके रूपमें प्रति वर्ष आश्विनमें दशहराका पर्व मनाते हैं, और फिर उससे कोई पन्द्रह दिन पीछे कार्तिक मासमें श्रीरामचन्द्रजीके अयोध्यामें लौट आनेकी स्मृतिमें दीपावलीका त्यौहार करते हैं। दीपावलीके उल्लेखमें सब हिन्दू-मनोरमोंमें सफाई होती है, मकान सजाये जाते हैं और प्रत्येक मकानमें प्रकाश किया जाता है। बाजारोंमें भी प्रकाश किया जाता है। भाई बन्दों और मित्रों-सम्बन्धियोंको मिठाई बाँटी जाती है। हिन्दू-पुरुष और हिन्दू-स्त्रियाँ रामायणकी कथा सुननें लिये यड़ी उत्सुक रहती हैं। इस कथाका सुनना वे बड़ा पुण्य कर्म समझती हैं।

रामायण वात्सीकि मुनिकी रचना है। यह श्रीरामचन्द्रजी महाराजके समयका इतिहास है या यों कहिये कि यह उनका जीवन चरित है। पुस्तक-

की वर्णन-शैलीसे, ऐसा जान पड़ता है कि इसका कर्ता श्रीराम-चन्द्रजीका समकालीन था। क्योंकि कथामें अनेक स्थलोंपर ग्रन्थकर्त्ताका उल्लेख मिलता है। इसी महाकाव्यमें, आर्योंके दक्षिण और लङ्काको जीतनेका वर्णन है।

रामचन्द्रजी कोशल नरेश दशरथके पुत्र थे। उनको राजधानी अयोध्यामें थी। अयोध्या अवध प्रान्तमें है। ऐसा जान पड़ता है कि उस समय गङ्गाके निकट आर्य जातिके तीन बड़े राज्य थे। एक तो कोशल राज्य अवधमें, जिसमें महाराज रामचन्द्रजीका जन्म हुआ था। दूसरा उत्तर बिहारमें विदेहोंका। वहाँके राजा विदेहकी पुत्री श्रीसीताजीसे श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हुआ। तीसरा काशी राज्य, वर्तमान बनारसके आस-पास। रामचन्द्रजीकी कथा भारतवर्षमें बहुत प्रसिद्ध है।

रामायणके प्रारम्भिक भागमें रामचन्द्रजीके जन्म, उनके शिक्षण, और उनके विवाहका वर्णन है। आर्योंके प्रसिद्ध ऋषि वसिष्ठ रामचन्द्रजी और उनके भाइयोंके गुरु थे। जब रामचन्द्रजी और उनके भाई विद्या प्राप्त कर चुके और जवान हो गये तब विध्वामित्रजी उन्हें उल्लेखोंके साथ लड़नेके लिये ले गये। इस युद्धमें इन क्षत्रिय युवकोंने विजय पाई। तत्पश्चात् सीताजीका स्वयम्बर रचा गया। वहाँ रामचन्द्रजीने समस्त देशके राजाओं, महाराजाओं, और राजकुमारोंके सामने, शिवजीका धनुष, जो किसीसे न उठता था, उठाया, और इस प्रकार स्वयं-चर जीतकर राज-कन्या सीताजीको प्राप्त किया।

रामचन्द्रजी महाराजा दशरथके सबसे बड़े पुत्र थे। कुछ कालके अनन्तर राजाने उनके राज्याभिषेककी तैयारी की। इसपर उनकी छोटी रानी कैकेयीके मनमें ईर्ष्या और द्वेषकी अग्नि उत्पन्न हुई। यह भरतकी माता थी। वह किसी समय रणमें

अपने पतिकी सहायता करके उससे तीन बर पानेकी प्रतिज्ञा ले चुकी थी। उसने इस समय वही प्रतिज्ञा स्मरण कराई और राजासे बर मांगा कि रामचन्द्रजीको चौदह वर्षके लिये वन-वास और मेरे पुत्र भरतको राजतिलक दिया जाय। महाराज दशरथ यह सुनकर बड़े दुःखित हुए। यद्यपि उन्होंने रामचन्द्र-जीको आप वनवासकी आज्ञा नहीं दी, पर जब रामचन्द्रजीको सारी बातका पता लगा तब उन्होंने अपने पिताके वचनकी पूरा करनेके निमित्त कैकेयीकी इच्छानुसार कार्य करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताजी भी उनके साथ चलनेको तैयार हो गईं। अन्ततः बहुत कुछ हेरफेरके पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी, उनके भाई लक्ष्मण और श्रीसीताजी, ये तीनों दण्डक वनके लिये चल पड़े। भरत-जीने बड़े भाईके वियोग और माताके द्रोहपर केवल शोक ही नहीं प्रकट किया बरन् सारे परिवार और राजकर्मचारियोंको साथ ले वह रामचन्द्रजीको मार्गमें जा मिले और उनसे लौट जानेकी प्रार्थना करने लगे। पर उन्होंने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया। तब वह उनकी खड़ाऊँ साथ लाये और उनको राजसिंहासनपर रखकर आप केवल एक निक्षेप-रक्षकके रूपमें राज्य करने लगे।

रामायणकी कथा यही ही हृदयद्रावक है और माय्योंके धर्म तथा आचारका एक अत्युत्तम नमूना है।

इस घटनावलीको कविने ऐसी ललित और मर्मस्पर्शी भाषा-में वर्णन किया है और मानवी भावोंका ऐसी उत्तम रीतिसे चित्र खींचा है कि उसकी तुलना किसी दूसरे साहित्यमें मिलनी कठिन है। कैकेयीके द्वेष, दशरथके शोक, रामचन्द्रजीकी पितृ-भक्ति और धर्मपरायणता, कौशल्याके संताप, लक्ष्मणके भ्रातृ-

स्नेह तथा भक्तिभाव, और सीताजीके पातिव्रत्यका जो दुर्लभ चित्र रामायणमें देखनेको मिलता है वह आर्योंके उच्च आचार और पवित्र जीवनका आदर्श बताता है। आगे चलकर जब कवि भरतजीको जो उस समय अपने नानाके यहाँ थे, अयोध्या में वापस लाता है तब वह और ही कवि-कौशल दिखलाता है। भरतका निःस्वार्थ प्रेम और धर्मानुकूल आचरण प्रत्येक पाठकके सामने पवित्रता और शुद्ध प्रेमका आदर्श स्थापित करता है।

वनमें राम और लक्ष्मणपर अनेक विपत्तियाँ आती हैं। अन्तको उनके दुर्भाग्यकी चरमसीमा आ पहुँचती है। एक दिन आपेटसे वापस आकर वे क्या देखते हैं कि सीताजी कुटीमें नहीं। ढूँढ़ने और खोजनेसे पता लगता है कि लङ्काका राजा रावण उन्हें बलात् उठा ले गया है। सीताजीके सतीत्व और रावणकी कामान्धताका चित्र खींचनेमें भी कविने अप्रतिम कौशल दिखलाया है।

इसी खोजमें दक्षिणकी विजयका वर्णन है। रामचन्द्र और लक्ष्मण दक्षिणी जातियोंकी सेना लेकर समुद्रके पार लङ्कापर घाया करते हैं, और लङ्काको जीतकर वहाँका राज्य रावणके भाई विभीषणको प्रदान कर देते हैं।

वनवासकी अवधिकी समाप्तिपर कवि महाराज रामचन्द्रजीको लक्ष्मणजी, सीताजी तथा अन्य साथियों सहित यही घूमघूमके साथ अयोध्यामें वापस लाकर राजसिंहासनपर बैठाता है। कारण यह कि महाराज दशरथका देहान्त तो रामचन्द्रजीके वन-गमनके समय ही हो गया था, और भरतजी इस कालमें केवल रामचन्द्रजीके प्रतिनिधि के रूपमें राज्य करते थे। यहाँ पर पस्तकका पूर्वोक्त समाप्त होता है।

उत्तराखण्ड की कथा यों है कि जब अयोध्यामें लौटकर श्री-रामचन्द्रजी राज्य करने लगे तो एक दिन उनको यह पता लगा कि प्रजा सीताजीके रावणके घरमें रहनेका उपालम्भ देती है। वे, इस विचारसे कि राजाको लोकमतकी परवाह करनी चाहिये, गर्भवती सीताजीको घरसे निकाल देते हैं। इस एल-पर कविने राजधर्मका घड़ा सुन्दरतासे वर्णन करते हुए बत-लाया है कि यद्यपि महाराज रामचन्द्रजीको अपनी भार्याकी पवित्रतापर कुछ भी सन्देह न था तो भी लोकमतके सामने सिद्ध झुकाते हुए, उन्होंने ऐसी प्यारी स्त्रीको, ऐसे संकटके समयमें एकाकी घरसे निर्वासित कर दिया। सीताजी रोती धोती बनको घली गईं। वहा वाल्मीकि मुनिने उन्हें अपने आश्रममें शरण दी। वहीं महारानीके दो यमज पुत्र हुए। उनका पालन-पोषण और शिक्षण वाल्मीकिजीने किया। इनके शिक्षण कालमें ही वाल्मीकिने रामायणको रचना की और उसे इन लड़कोंको कण्ठस्थ करा दिया। जब वे लड़के उसे कण्ठस्थ कर चुके तब उनको अपने साथ रामचन्द्रजीके यज्ञमें अयोध्या ले गये। वहा वे रामायण सुनाते फिरते रहे। यह समाचार फैलते फैलते महाराजा रामचन्द्रजीको भी पहुँचा। उन्होंने उन लड़कोंको बुला-कर उनसे रामायण सुना। इसे सुनकर सीताजीके वियोगका दुःख उनके हृदयमें फिर ताजा हो गया। उन्होंने वाल्मीकिजीसे कहा कि यदि प्रजा स्वोक्ति दे तो मैं सीताको पुनः ग्रहण करने को उत्थत हूँ। वाल्मीकिजीको विश्वास था कि प्रजापर अब सीताजीको पवित्रता सिद्ध हो चुकी है और वे उसको करुणो-त्पादक दशा देखकर, रामचन्द्रजीसे उसको ग्रहण करनेकी अवश्य प्रार्थना करेगी। इसलिये ऋषिने सीताजीको अयोध्यामें बुला भेजा। सीताजी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुईं और अयोध्यामें

बली भाई'। परंतु जब रामचन्द्रजीने प्रजाकी सम्मति ली तो थोड़ेसे लोगोंको अबतक भी विरोधी पाया। इसपर सीताजीको इतना भारी शोक हुआ कि वे तत्काल मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं और वहीं उनका प्राणान्त हो गया।

आर्यों का दूसरा महाकाव्य महाभारत है। अंगरेज ऐतिहासिक इसका समय ईसासे १४०० वर्ष पूर्व ठहराते हैं। यह पुस्तक व्यासजीकी रचना बताई जाती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि वर्तमान महाभारत किसी एक समय लिखी हुई नहीं है। प्रत्येक कालके पण्डित इसमें अपनी ओरसे कुछ न कुछ वृद्धि करते आये हैं। यहांतक कि इस समय इसकी श्लोक-संख्या एक लाखसे अधिक है। बहुतसे विद्वान इस बातपर सहमत हैं कि मूल पुस्तक बहुत छोटी थी। कुछ इसे दस सहस्र श्लोककी और कुछ इससे भी कमकी बतलाते हैं। डाफ्टर हण्टर लिखते हैं कि मूल पुस्तकमें केवल ८००० श्लोक थे। इसी कारण इस पुस्तकसे उस समयकी आर्य-सभ्यताका सच्चा और यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता।

महाभारतका युद्ध कौरवों और पाण्डवोंके युद्धके नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु ऐतिहासिक पुस्तकोंमें यह युद्ध कौरवों और पाँचालोंका युद्ध कहलाता है। पाञ्चालका राजा द्रुपद पाण्डवोंका ससुर था। पेत्रेय ब्राह्मणमें उत्तर कुंभका देश हिमालयके उत्तरमें लिखा है। एक यूरोपीय विद्वानका मत है कि यह उत्तर कुंभ देश चीनी तातारके अन्तर्गत वर्तमान काशगरके पूर्वमें था। परन्तु कई दूसरे विद्वान लिखते हैं कि वर्तमान काश्मीर प्रदेश ही उत्तर कुंभ देश था। अस्तु, कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि कुंभ लोग उत्तरीय पर्वतोंके रहनेवाले थे। वहांसे उतरकर बहने लगे और यमुनाके बीचके प्रदेशमें एक प्रबल राज्यकी

स्थापना की। जिस समयमें कौरव दिल्लीके निकट राज्य करते थे उस समय कन्नौजके समीप एक और प्रबल राजधानी पाञ्चाल लोगोंकी थी। अधिक सम्भव है कि ये दोनों कौरव और पाण्डव एक ही वंशसे थे, और उनकी आपसमें बहुत घनिष्ठता थी।

संक्षेपसे महाभारतकी कथा इस प्रकार है :—

जब कुरु कुलके राजा शन्तनुका देहान्त हुआ तब उसके दो पुत्र थे। उनमें ज्येष्ठ भीष्म था। वह संस्कृत साहित्यमें बालब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है। उसने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। भीष्मसे छोटा लड़का शन्तनुके, पश्चात् हस्तिनापुरको गद्दीपर बैठा। हस्तिनापुर इस राज्यकी राजधानी थी। यह जिस स्थानपर दिल्ली है वहाँसे ६५ मील पेशानी दिशामें गङ्गा तटपर बसा हुआ था। इस राजाके दो पुत्र हुए एक धृतराष्ट्र और दूसरा पाण्डु। धृतराष्ट्र चक्षुहीन था।

* इन प्रतिज्ञाका मूल कारण भी बड़ा मनोरञ्जक है। कहते हैं, एक दिन राजा शन्तनु शिकार खेलने हुए एक नदीके किनारे पहुँचे। वहाँ वे एक धीवरकी कन्यापर आकाश हो गये। उन्होंने बिराहके लिये धीवरसे प्रार्थना की। धीवरने कहा कि यदि आप बधन दें कि आपके घोड़े मेरी कन्याका पुत्र राजविदासनपर बैठेगा तो मैं बिराहकी खीलात दे सकता हूँ। महाराज शन्तनु उसकी यह बात न मान सके, क्योंकि इससे उनमें बड़े पुत्र भीष्मका अधिकार दिनता था। जब भीष्मको यह समाचार मिला, तब उसने आप धीवरके पास आकर प्रतिज्ञा की कि महाराज शन्तनुके पीछे राज्यका अधिकारी तुम्हारा दीहिब्र होया। परन्तु धीवर इसपर भी न माना, उसने कहा मेरी सन्तान मेरी कन्याको सन्तानसे राजबहो लोग लेगी। इसपर भीष्मने यह प्रतिज्ञा की कि मैं बिराह भी न करूँगा। तब धीवरने स्वीकार कर लिया।

इस वधासे यह अनुमान किया जा सकता है कि उस कालमें स्वयं राजा खीम बहादुरक कानूनपर चलते थे। एक राजाकी भी यह साहस न हो सकता था कि वह एक धीवरकी कन्याको बन्धन बरमें बांध ले।

पाण्डुके पाँच पुत्र हुए। बाल्यावस्थामें ही इनके पिताका देहान्त हो गया। पाण्डुओंके अल्पवयस्क होनेके कारण, राज्यका काम धृतराष्ट्र करने लगा। उसने अपने पुत्रों और पाँचों पाण्डुओंकी शिक्षा प्राप्तिके लिये द्रोणाचार्यके सिपुर्द कर दिया। धृतराष्ट्रके पुत्र महाभारतमें कौरव कहलाते हैं।

द्रोणाचार्य बड़ा विद्वान था। वह शस्त्र-विद्या और युद्ध-सञ्चालनकलामें बड़ा निपुण था। वह पहले राजा द्रुपद पञ्चालकी राजसभामें रहा करता था। फिर वहाँसे हट होकर वहाँ चला आया था। यह राजा द्रुपदसे बदला लेना चाहता था। इसने बड़े परिश्रम और योग्यतासे अपने शिष्योंको शिक्षा दी। पाण्डुओंमें युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। यह धर्म-शास्त्र और अस्त्र-विद्यामें सब भाव्योंसे बड़ा चढ़ा था। उससे छोटा भीम मल्ल-युद्ध और गतका खेलनेमें निपुण था। तीसरा अर्जुन धनुर्विद्या और खड्ग चलानेमें अद्वितीय था। चौथा नकुल अश्व-विद्याका और पाँचवा सहदेव अयोध्याका परिचित था। सारांश यह कि यों तो पाँचोंके पाँचों भाई साधारणतया योग्य, विद्वान और शास्त्रज्ञ थे, पर फिर भी उनमेंसे प्रत्येक एक विशेष काममें नाम रखता था।

धृतराष्ट्रका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन भीमके सदृश मल्ल-युद्ध और गतका खेलनेमें विशेष निपुण था। जब इन नवयुवकोंकी शिक्षा समाप्त हो चुकी तब उनकी परीक्षाकी ठहरी। एक शुभ दिन इस कामके लिये नियत हुआ। और बहुत बड़ा उत्सव रचा गया।

समस्त प्रदेशकी प्रजा एक विस्तृत क्षेत्रमें राजकुमारोंके करतब देखनेके लिये एकत्र हुई। स्वयं महाराजा धृतराष्ट्र भी वहाँ पधारे। दुर्योधनकी माता गान्धारी भी गई। युधिष्ठिर, भीम,

और अर्जुनकी माता कुन्ती भी वहां उपस्थित थी। सबसे पहले भीम और दुर्योधनके बलकी परीक्षा-आरम्भ हुई। दोनों बड़े भावेशमें आकर लड़ने लगे। मनुष्य क्या थे, हाथी थे-या बला थे। उनके कोलाहलसे आकाश गूँजने लगा। दोनोंने पराक्रमकी पराकाष्ठा दिखलाई। करीब था कि दोनों कट जाते, पर बलात् उनको अलग कर दिया गया। अब अर्जुन मैदानमें आया। इसने वह बाण छोड़े कि चारों ओरसे 'साधु, साधु!', का शब्द गूँजने लगा। दर्शकके मुखसे प्रशंसाके वाक्य बनायाँस निकलने लगे। कुन्तीकी छाती प्रसन्नतासे फूली न समाती थी। बाणोंके अतिरिक्त अर्जुनने खड्ग और अन्य शस्त्रोंसे भी धूष करतब दिखाये। लड़का धया, बलाका पुनला था। लक्ष्यभेदनमें ऐसा निपुण, ऐसा अभ्यस्त, ऐसा कुशल-हस्त और ऐसा फुर्तीला कि उसके समान संसारमें दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ। सारे कौशल दिखलाकर वह गुरुजीकी ओर बढ़ा। झुककर प्रणाम किया और अपने स्थानपर आ बैठा। अर्जुनका यश दुर्योधनसे न देखा गया। उसकी छातीमें द्वेषको ज्वाला धधकने लगी। वह जलकर कोयला हो गया। वह और उसके भाई एक और जवानको मैदानमें लाये और पाण्डु पुत्रोंको उसके साथ लड़नेके लिये ललकारा। इस युवकका नाम कर्ण था।

राजपुत्र राजा लोगोंके सिवा दूसरोंके साथ लड़ना लज्जाजनक समझते थे। इसलिये दुर्योधनके पिता महाराजा धृतराष्ट्रने तत्काल कर्णको राजाकी पदवी दे दी। परन्तु जब पाण्डुपुत्रोंने कर्णसे उसकी वंशावली पूछी तब उसने स्पष्ट उत्तर देनेमें संकोच किया। इसपर पाण्डवोंने वंशावली मालूम किये बिना कर्णसे मुकाबिला करनेसे इन्कार कर दिया।

अब द्रोणाचार्यने दक्षिणा मांगी अर्थात् अपने परिश्रमके लिये पुरस्कारकी याञ्चा की राजाने कहा, मांगिये जो मांगते हैं। अग्निरूप ब्राह्मणने इतने व्योतक जिस रहस्यको अपने उरमें छिपा रक्खा था उसको प्रकटकर दिया और राजा द्रुपदसे बदला लेनेका वर मांगा। राजा वचन दे चुका था और उसका पालन करना धर्मा था। सारांश यह कि द्रोणाचार्यने राजा द्रुपदपर घड़ाई की और उसका आधा राज्य छीन लिया। पाण्डुपुत्र युवा होते जाते थे और राजा घृद्ध होता जाता था। देशकी रीतिके अनुसार यह आवश्यक था कि किसीको युवराज चुना जाय। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था और पिताके राज्यपर सबसे पहला अधिकार भी उसीका था। अनपेक्ष ही युवराज निर्वाचित हुआ। परन्तु दुर्योधनने इस निर्वाचनको स्वीकार न किया और अपने पिताको सहकाकर पाण्डवोंको देशसे निर्वासित करा दिया। पाण्डुपुत्र हस्तिनापुर छोड़कर धारणाग्रत नगरमें (जिसको आजकल इलाहाबाद कहते हैं) जा बसे। दुर्योधनने यह सोचकर कि जबतक पाण्डव जीते हैं उनकी ओरसे आशङ्का बराबर बनी हुई है, पाण्डवोंके रहनेके भकानमें आग लगाया दी। परन्तु विदुरकी कृपासे पाण्डवोंको समयपर पता लग गया। वे अपनी मातासहित एक गुप्त मार्गसे बच निकले। जिन दिनों वे ब्राह्मणोंके घेपमें वनोंमें फिरते थे, पाञ्चाल देशके राजा द्रुपदने अपनी बेटो द्रौपदीका स्वयंवर रचा। स्वयंवरमें उसने यह प्रण किया था कि जो पुरुष धनुर्धियामें उद्य

* मचीन कालमें विजय-वाङ्मयें थापायें मिथा दीयेके लिये कोम या वेतन मँगेते थे। मिथ ब्रह्मचर्य-पूर्वक मिथा समाप्त कर लेता था तब वे अपने परिश्रमका पुरस्कार मांगते थे।

† विदुर और भीम और पाण्डवोंका बन्धु था। यह बड़ी संतुष्ट था जिसकी विदुर और भीम प्रिय थे। विदुर-नीति राजनीति-शास्त्रकी एक मामाजिक पुस्तक है।

कोटिकी योग्यताका परिचय देगा उसीके साथ द्रौपदीका विवाह कर दिया जायगा । एक लकड़ी पर एक चक्र बाँधा गया । उस चक्रके ऊपर सोनेकी एक घूमती हुई मछली थी । एक भारी धनुष उपस्थित किया गया । श्रण यह था कि जो पुरुष उस घूमती हुई मछलीकी आँखमें बाण मारे, वही द्रौपदीका पति बने । दूर दूरके देशोंसे राजा, राजकुमार, धनुर्वर, पहलवान और क्षत्रिय एकट्ठे हुए । ब्राह्मणोंने घेदमत्र उच्चारण करके यज्ञ किया । राज-कन्या द्रौपदी हाथमें फूलोंकी माला लेकर अपने भाई धृष्ट-द्युम्नके साथ राजमवनसे उतरी । सब राजा और राजकुमार भारी घाटी उठे और अपने भाग्यकी परीक्षा करने लगे । परन्तु किसीको सफलता न हुई । कर्ण भी आगे बढ़ा । परन्तु उसे पीछे हटा दिया गया क्योंकि वह एक कुमारीका पुत्र था । दर्शकोंकी पंक्तिमेंसे एक पुरुष ब्राह्मण-वेषमें आगे बढ़ा । धनुष उठाया, और बात करते करते लक्ष्यवेध कर दिया । चारों ओरसे वाह वाह होने लगी । द्रौपदीने चटपट जयमाल उसके गलेमें पहना दी । वीर ब्राह्मणने राज-कन्याका पाणिग्रहण किया । जो क्षत्रिय राजा और राजकुमार आये हुए थे, उन्होंने शोर मचा दिया कि राजकन्याके साथ ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता । इसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मणने अपना वेष उतार दिया और अपनी बंशावली बताकर अपने आपको पाण्डु पुत्र धर्जुन प्रकट किया ।

इस प्रकार स्वयंवर जीतकर जब पाण्डव अपनी माताके पास आये तो कहने लगे कि आज हमको एक उपहार मिला है । माताको क्या मालूम था कि क्या उपहार मिला है । उसने कहा कि यह उपहार पाँवोंका साझेका माल है । इसपर माताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये पाँवों पाण्डुपुत्रोंने द्रौपदीसे विवाह कर लिया ।

अब तो पाण्डवोंको एक प्रबल राजाकी सहायता मिल गई। राजा द्रुपद उनका सहायक हो गया। उसने धृतराष्ट्रको विवश किया कि वह आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। इस बातमें भी पाण्डवोंके साथ अन्याय हो हुआ। जंगली इलाका उनके मिला।

पाण्डव धनको साफ करके पाण्डवोंने इन्द्रप्रस्थ नगरी बसाई। इसके छँडहर अबतक दिल्ली नगरके निकट विद्यमान हैं। फिर अपने पराक्रम और धीरतासे उन्होंने और भी बहुतसे प्रदेश जीत लिये, और अपनी विजय तथा उत्तम राज्य-प्रबंधके कारण। अपने आपको राजसूययज्ञ करनेका अधिकारी बना लिया। सभी राजा महा राजा इस यज्ञमें निमन्त्रित हुए। दुर्योधन आदि भी सम्मिलित हुए। श्रीकृष्णको प्रधानकी पदवी दी गई। अन्ततः जब यज्ञ सम्पूर्ण हो चुका तब दुर्योधनने हँसी हँसीमें एक दिन युधिष्ठिरको जूमा खेलनेपर सहमन कर लिया। धर्मात्मा युधिष्ठिर इस चालमें आ गया और जूएकी बाज़ीमें राज-पाट सब कुछ हार गया। यहाँतककी अपनी स्त्री भी दाँवपर लगा दी और उसे भी हार गया। जब द्रौपदीको यह समाचार पहुँचा तो वह बहुत क्रुद्ध हुई। उसने दुर्योधनके पास जानेसे इन्कार कर दिया किन्तु दुःशासन उसको केशोंसे घसीटकर राजसभामें ले आया। उपद्रव हुआ ही चाहता था कि इतनेमें अंधे धृतराष्ट्रकी सवारी आ गई। उसने मध्यस्थ होकर यह निर्णय किया कि पाण्डव बारह वर्षके लिये वनमें चले जावें। बारह वर्षके पश्चात् एक वर्ष और छिपे रहें। यदि इस तेरहवें वर्षमें दुर्योधन उनका पता न पा सके तो चौदहवें वर्षके आरम्भमें उनको उनका राज्य लौटा दिया जाय।

बारह पाण्डवोंको दुवारा वनमें जाकर रहना पड़ा। बाण

वर्ष वनोंमें घूमकर तेरहवें वर्ष उन्होंने राजा विराटके यहाँ नौकरी कर ली। तेरहवाँ वर्ष समाप्त होनेको था अथवा हो चुका था कि हस्तिनापुर राज्यके मनुष्य विराटकी गउएं ले गये। अर्जुनने युद्ध करके उन गउओंको छुड़ाया। यद्यपि, अर्जुन बेश बढे हुए था, उसको किसीने नहीं पहचाना फिर भी दुर्योधनने यह प्रसिद्ध कर दिया कि अर्जुनके सिवा, और किसीमें यह सामर्थ्य न थी जो यह काम करता। जय पाण्डवोंने अपना राज्य वापस माँगा तब उसने इसी, यद्वातेसे राज्य देनेसे इन्कार कर दिया। अन्तको दोनोंमें एक भारी युद्ध हुआ। आर्यावर्तके सभी राजे इसमें सम्मिलित थे। कोई पाण्डवोंकी ओर और कोई कौरवोंकी ओर। श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओर थे और इनकी सारी सेना कौरवोंकी यह सर्व घनाशकारी क्षयङ्कर युद्ध बहुत दिनतक रहा। इसमें द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और दुःशासन आदि सभी मारे गये। अन्तको असीम नर-संहारके पश्चात् युधिष्ठिरको विजय प्राप्त हुई। युधिष्ठिर विजय पाकर दिल्लीके सिंहासनपर बैठा। आर्यावर्तके सब राजे बसने जीत लिये। अन्तको उसने अभ्युदय यज्ञ किया। इससे सारे भारतवर्षके महाराजाधिराजकी पदवी मिली। संक्षेपसे महाभारतकी कथा यही है।

महाभारतमें धर्म, राजनीति और आचारपर बड़े बड़े दुर्लभ उपदेश हैं। एक प्रसंगमें दूसरा प्रसंग चलाकर कथाको इतना

* पञ्चवीं वृत्त—जब कोई राजा सार राजाओंको जैतकर अपने अधीन करे होता या तब उसे अधिकार होता था कि वह एक घोडा छोड़ दे। किसी राजाको मगाल न थी कि वह उस घोडे को पकड़ ले। वर्षभरतक वह घोडा घूमता रहता था। वर्ष भरके पश्चात् उसे पकड़कर मारा जाता था। इस अवसरपर एक भारी यज्ञ होता था। यज्ञ के देवदेव राजा युधिष्ठिर होते, और राजा के दूत यज्ञ के महाराज धिराज खोकार करते थे।

बड़ा दिया है कि पुस्तक क्या, एक असीम सागर है। हिन्दू महाभारतको बड़े आदर और मानकी दृष्टिसे देखते हैं और इसकी कथा सुनते सुनाते हैं। सदस्यों वर्षोंसे इसकी बात हिन्दुओंको धार्मिक और नैतिक अवस्थाको प्रभावित करती चली आई है। विवादोंमें भी पण्डित लोग बहुधा महाभारतके श्लोक प्रमाणके रूपमें उपस्थित करते हैं। भगवद्गीता भी महाभारतका एक भाग है। इसमें श्रीकृष्ण और अर्जुनका रण-क्षेत्रमें होनेवाला कथोपकथन है।

भगवद्गीता एक अतीव विलक्षण पुस्तक है। भगवद्गीता। इसको हिन्दू आर्य्य बड़ी ही प्रतिष्ठाकी दृष्टिसे देखते हैं। इस पुस्तकका आरम्भ इस प्रकार होता है कि अर्जुन रण-क्षेत्रके मध्यमें जाकर अपने सारथि, श्रीकृष्णसे प्रश्न करता है कि हे कृष्ण ! क्या मेरे लिये उचित है कि संसारके राज्यके लिये अपने इन भाइयों, सम्बन्धियों और पितरोंसे, जो कौरवोंकी सेनामें हैं, युद्ध करूँ और उनके रक्तसे अपने हाथ रँगूँ ?

श्रीकृष्ण इस प्रश्नके उत्तरमें बतलाते हैं कि आत्मा अमर उसको कोई नहीं मार सकता। यह अनन्तर पदार्थ है। प्रत्येक व्यक्तिका कर्त्तव्य है कि निष्काम भावसे अपने धर्मका पालन करे। धर्म-युद्धमें क्षत्रियको उचित है कि लड़ाई करे, चाहे सामने कोई हो। जो क्षत्रिय युद्धसे विमुक्त होता है या रण-क्षेत्रसे भागता है, वह अपने धर्मसे पतित होता है।

यह पुस्तक अपनी शिक्षा, अपनी सुन्दरता, और अपने गम्भीरताकी दृष्टिसे संसारकी उन अद्वितीय पुस्तकोंमेंसे जिनको सारा जगत् धृष्टाकी दृष्टिसे देखता है। इस समय संसारकी कदाचित् ही कोई साहित्यिक भाषा होगी जिसमें

भगवद्गीताका अनुवाद न हुआ हो। भारतवर्षमें तो यह पुस्तक प्रतिवर्ष लाखोंकी संख्यामें विकती है। लाखों हिन्दू इसका प्रति दिन पाठ करते हैं। बहुतसे साधु गीताका श्रुटका गलेमें लटकाये फिरते हैं।

धर्म्मकृष्णको * हिन्दू विष्णुका अवतार मानते हैं और गीता उनकी शिक्षा है।

पाँचवाँ परिच्छेद

रामायण और महाभारतके समयकी सम्यता।

महाभारतके विषयमें यह सदैव स्मरण रचना चाहिये कि इसमें आर्य्य सम्यताका जो चित्र है वह आवश्यक रूपसे किसी एक कालका नहीं, क्योंकि मूल महाभारतमें बहुत कुछ परिवर्तन होता गया है। यही कारण है कि महाभारतमें अनेक विषयोंमें परस्पर विरोधी आज्ञायें पाई जाती हैं। मूल पुस्तक ऐतिहासिक कालसे पूर्वकी है। परन्तु वर्त्तमान पुस्तकमें बौद्ध और जैन मतोंके भी बहुत कुछ चिह्न पाये जाते हैं। रामायणमें अपेक्षाकृत कम मिलावट है।

इन महाकाव्योंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उस समय हिन्दू-सम्यता वैदिक-कालकी सरलताका बहुत कुछ अतिक्रम कर चुकी थी। धर्म्म, आचार, सामाजिक जीवन, और राजनीति आदि सभी बातोंमें जीवन अधिक जटिल और आडम्बर-

* वृष्णका जीवन-चरित और उनकी विद्याका सारांश यंघवतोंने एक अथर्व १११वें लिखा है। १८ संस्कारके महापुरुषोंके चित्तचिह्नों पर भी।

मय हो गया था। इन दोनों पुस्तकोंमें यद्यपि आचारका आदर्श बहुत ऊँचा है परन्तु ऐसा सरल नहीं जैसा कि वैदिक-कालमें था। और न समाजकी वनावट और न सामाजिक संगठन ही सादा था।

धार्मिक दृष्टिसे, वेदोंकी एकेश्वर-पूजापर धार्मिक दृष्टि। बहुदेव-पूजाका कलस चढ़ चुका था। वैदिक देवताओंके स्थानमें विष्णु और शिव अधिक लोकप्रिय हो गये थे। यशोंकी प्रक्रिया भी बहुत जटिल हो गई थी। रामायणमें महाराज रामचन्द्रको और महाभारतमें श्रीकृष्णको विष्णुका अवतार कहा गया है। अवतारोंकी यह कल्पना भी वैदिक कल्पना नहीं है।

यद्यपि इन दोनों पुस्तकोंमें ऐसे चिह्न सामाजिक संगठन मिलते हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी प्रतिद्वंद्विताका अभीतक अन्त नहीं हुआ था, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि इन ग्रन्थोंके प्रणयन-कालमें वर्ण-विभागका भाव अधिक दृढ़ हो चुका था। धर्मके विषयमें ब्राह्मण दूसरे वर्णोंका हस्ताक्षर पसंद न करते थे। परन्तु दूसरे वर्ण विशेषतः क्षत्रिय इस बातको स्वीकार नहीं करते थे कि धर्मके विषयोंमें किसी दूसरेके सोचने या अपने विचारोंको प्रगट करने या ब्राह्मणोंको बलवायी हुई रीतिसे विचरोत आचरण करनेका अधिकार नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि उपनिषदोंके विचारों और कयोपकथनोंके आधारपर इन महाकाव्योंके समयमें उस तत्त्वज्ञानकी आधार-शिला खण्डी जा चुकी थी, जिसका परिणाम बुद्ध-धर्म हुआ। जनता ब्राह्मणोंके नेतृत्वसे, कहे धार्मिक ग्रन्थोंसे, नीति-स्वातंत्र्य के जटिल जालसे ऐसे तड़ आ गयी कि उनमेंसे कमसे कम विचारशील लोग स्वतन्त्र

रूपसे सोचने लगे और उन्होंने मित्र मित्र विचारोंसे मित्र मित्र दर्शन बनाये । वह बात दृष्टव्य है कि विष्णुके ये दोनों अवतार जिनका अद्भुत कार्यकलाप इन पुस्तकोंमें दिया गया है, क्षत्रिय वर्णके थे और यद्यपि महाराजा रामचन्द्रजीको धर्मोपदेश करनेका कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु श्रीकृष्ण महाराजने धर्मका उपदेश किया । उनका उपदेश इस समय लोकप्रिय हो रहा है । इसके अतिरिक्त दोनों पुस्तकोंमें ब्राह्मणोंको युद्ध-विद्याका आचार्य्य प्तलाया गया है । यदि रामचन्द्रजी तथा उनके भाइयोंको वशिष्ठजी तथा विश्वामित्रजीने शिक्षा दी तो कौरवों और पाण्डवोंके गुरु भी द्रोणाचार्य्य थे और वे ब्राह्मण थे । रामायण और महाभारतके कालमें भी जाति-पांतिके पन्थन अभी बहुत कड़े नहीं हुए थे, यद्यपि उनमें वैदिक कालकी सी सरलता न थी ।

स्त्रियों और पुरुषोंके सम्बन्धोंमें भी भिदाहादि । अधिक परिवर्तन हुआ जान पड़ता है । महा-

भारत-कालमें मुझको हिन्दू-समाजका चित्र बहुतसी बातोंसे वर्तमान यूरोपीय समाजके सदृश जान पड़ता है । यह स्पष्ट है कि स्त्रियों और पुरुषोंके सम्बन्धमें ऐसे कड़े नियम न थे जैसे कि वे अब हैं । पुरुष एकसे अधिक स्त्रियोंसे विवाह करते थे । विधा-हिता स्त्रीके अतिरिक्त दूसरी स्त्रियोंसे संसर्ग हो जानेपर भी वे ऐसी घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखे जाते थे जैसा कि आजकल देखे जाते हैं । महाभारतके समयमें नियोगकी प्रथा थी और स्त्रियोंको स्पष्टतया अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । राज-परिवारोंकी स्त्रियां घोड़ोंपर चढ़ती थीं, शस्त्र चलाना जानती थीं और समा समाजोंमें सम्मिलित होती थीं । स्त्री-शिक्षाका सूत्र प्रचार था और गाना बजाना तथा नाचना भी बुरा न

समझा जाता था । गुरु और शिष्यका पवित्र सम्बन्ध था और श्रुतियों तथा विद्वानोंका आदर सब कोई करता था ।

समाजकी आर्थिक अवस्था । रामायण एक ऐसे समाजका चित्र उपस्थित करता है जो बड़ा सुखी और समृद्ध-शाली था, जो आचार और धर्मके उच्च भाद-
 शपर स्थित था और जिसमें प्रत्येक सदस्य धर्मात्मा और कर्तव्य-
 चुरागी था । इन दोनों पुस्तकोंमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं
 मिलता, जिससे यह मालूम होता हो कि जनता खाने पीने और
 पहननेकी वस्तुओंके अभावसे अथवा दखिन्तासे दुखी थी ।
 कलाकौशल भी अच्छी उन्नत अवस्थामें था ।

राजनीतिक अवस्था । रामायण और महाभारतके कालमें इस देशमें बड़े बड़े नगर बन गये थे । यद्यपि आर्योंकी राजनीतिक पद्धतिकी आधारशिला प्रत्येक गांव था जो अपने भीतरी विषयोंमें स्वतन्त्र था, किन्तु बड़े बड़े नगरोंमें शासनप्रणाली किसी कदर अधिक जटिल हो गई थी । महाभारतकी भीतरी साक्षीसे यह मालूम होता है कि राजा स्वेच्छाचारी न था । जब महाराजा दशरथने रामचन्द्रजीको युवराजकी पदवीके लिये चुना तो उनका यह चुनाव प्रजाकी स्वीकृतिके अधीन था । अभिषेकके लिये तिथि नियत करनेके पूर्व उन्होंने अपने चुनावको पहले मंत्रियों और राज-कर्मचारियोंसे स्वीकृत कराया और तत्पश्चात् सर्वसाधारणसे । हमारे पास यह कहनेके लिये यथेष्ट प्रमाण है कि आर्य-शासन-पद्धतिमें राजा कभी स्वेच्छाचारी न था । उसका कर्तव्य था कि वह पञ्चायतके निर्णयों और राजनियमोंके अनुसार कार्य करे । आर्य-शासन-प्रणालीमें कानून बनानेका अधिकार कभी राजाको नहीं दिया गया । कानून सदैव राजासे ऊपर समझा

जाता था। यह श्रुतियों और स्मृतियोंके आधारपर ब्राह्मणों और आम लोगोंके निर्णयोंके रूपमें जारी होता था। राजाके कर्त्तव्य ऐसे कठिन होते थे कि यदि उसके राज्यमें कोई मनुष्य युवावस्थामें मर जाय, या दुर्मिक्ष या महामारी फैल जाय तो उसका उत्तरदाता राज्यको समझा जाता था। वरन् यहाँतक लिखा है कि प्रजा जो पाप करे उसका भी किसी कदर दायित्व राजापर है। शास्त्र (गवर्नमेंट) की घनावट किस प्रकारकी थी और वह किन नियमोंपर अवलम्बित थी, इसका सविस्तर वर्णन हम किसी अगले परिच्छेदमें करेंगे।

भीतरी और बाहरी वाणिज्य। भारतीय लोग सदासे विदेशोंके साथ वाणिज्य व्यापार करते रहे हैं। इसके बहुत-से प्रमाण हमें दूसरी जातियोंके साहित्यमें मिलते हैं। रामायण और महाभारतमें भी इस बातका यथेष्ट प्रमाण मौजूद है कि भारतीय लोग पश्चिममें अरब, ईरान और इराकके साथ और पूर्वमें चीन और जापानतक व्यापार करते थे। वे नाविक-विद्यामें बड़े निपुण थे।

महाभारतमें इस प्रकारकी अनेक साक्षियां हैं जिनसे विदित होता है कि युद्ध-विद्यामें आर्योंने बहुत कमाल पैदा किया था। वे बहुतसे ऐसे शस्त्रास्त्रोंको जानते थे जिनका अब किसीको ज्ञानतक नहीं। महाभारतका यह भाग 'शस्त्रास्त्रके वर्णनसे भरा हुआ है। रामायणमें भी युद्धकलाका विशेष रूपसे उल्लेख है। परन्तु दोनों महाकाव्योंसे ऐसा मालूम होता है कि आर्य लोग अपने पारस्परिक युद्धमें लड़नेवाली जनतापर किसी प्रकारका अत्याचार न करते थे और प्रजा उन संग्रामोंमें नष्ट न होती थी। योद्धा लोग वे पाशविक कर्म न करने थे जो आधुनिक यूरोपीय युद्धोंकी विशेषता है। छिपकर शत्रुपर

आघात करना, शस्त्रहीन रिपुका वध करना, अवलाधों और वृद्धोंपर आक्रमण करना अति कुत्सित कर्म समझा जाता था। शत्रुकी सम्पत्तिको लूट लेना भी उचित न था। इस सम्बन्धमें आर्योंका आचरण इतना उच्च था कि पांचों पाण्डवोंने युद्ध आरम्भ होनेके पूर्व भोष्म पितामहकी सेवामें उपस्थित होकर प्रणाम किया और उनसे युद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा प्राप्त की। इन पुस्तकोंसे यह भी ज्ञात होता है कि आर्योंने जभी किसी आर्य्य या अनार्य्य राजाको पराजित किया तो उसे अपना दास नहीं बनाया बरन् उसे फिर उसका राज्य प्रदान कर दिया। उस समय आर्य्य शब्द ऐसा सम्मानसूचक था कि अनार्य्य कहलाना परले दरजेकी अप्रतिष्ठाकी बात थी। गीताके दूसरे अध्यायके आरम्भमें जब महाराज कृष्ण अर्जुनकी उदासीनता और उत्साहहीनतापर उसे धिक्कारने लगे तब उस समय उन्होंने उसके भावको अनार्य्य ठहराकर उसे उपालम्भ दिया। इन दोनों पुस्तकोंमें आर्य्यपुत्र एक बड़े सम्मानका शब्द गिना जाता था। किसी आर्य्यसे कोई कपट-छल और धंञ्जनाका कर्म होता, अथवा भीक्षता प्रकट होना, अथवा कोई नीति और धर्मके विरुद्ध कार्य होना प्रायः असम्भव समझा जाता था। इन पुस्तकोंमें यद्यपि हमें आर्योंकी छुटियोंसे भी (जिनमेंसे जुआ खेलना विशेष रूपसे उल्लेखनीय है) पर्याप्त शिक्षा मिलती है, परन्तु उनके सामान्य आचार और धर्मके आदर्श बहुत ऊँचे मालूम होते हैं। यही कारण है कि हिन्दुओंने इन दोनों पुस्तकोंके पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनानेको पुण्य कर्म ठहराया है। शताब्दियोंतक हिन्दू लोग इन्हीं ग्रन्थोंके विपुल भण्डारसे लाभ उठाते रहे हैं। क्या ही अच्छा हो जो वर्तमान पीढ़ियाँ भी इनके अध्ययनको उसी प्रकार आवश्यक समझें।

विद्यायें और कलायें । विद्याओं और कलाओंकी जिन शाखाओंका वर्णन हम पहले कर चुके हैं उनके अतिरिक्त इस अवसरपर कतिपय और विद्याओंका उल्लेख किया जाता है जो अधिक समभव है, उस समयमें पूर्णताको प्राप्त हो चुकी थीं ।

(क) ज्योतिष विद्या । इस समयमें विद्यायें और कलायें बहुत उन्नत थीं । आर्योंको विज्ञानका बहुत अच्छा ज्ञान था । ज्योतिष तो विशेष रूपसे उन्होंने का आविष्कार थी इसमें उन्होंने विशेष उन्नति की थी । चन्द्र, सूर्य और तारामणके हिसाबसे आर्य लोगोंने वर्ष, मास, दिवस और राशियां निश्चित की थीं । वर्षके बारह मास थे । परन्तु चान्द्र वर्षको सौर वर्षके अनुसार करनेके निमित्त कभी कभी लौंढका महीना डाल देते थे । चन्द्रमाके अष्टाईस नक्षत्र इन लोगोंको ज्ञात थे और उन्होंने स्वयम् अपने अवलोकनसे इनको स्थिर किया था । सारांश यह कि नक्षत्रोंकी विद्या अन्नतिके उच्चतम शिखरपर थी । छान्दोग्योपनिषद्में एक स्थलपर नक्षत्र-विद्याके अतिरिक्त और बहुतसी विद्याओंका उल्लेख है ।

(ख) रेखागणित । रेखागणित* (यूक्लिड) भी भारतमें सयसे पहले आविष्कृत हुआ था । यद्यपि यह विद्या यूक्लिड नामके एक यूनानी विद्वानके नामसे प्रसिद्ध है परन्तु अन्वेषणसे यह सिद्ध हो चुका है कि ईसाके जन्मके आठ सौ वर्ष पहले यह विद्या भारतीयोंको ज्ञात थी ।† संस्कृत भाषामें इस विद्याका उल्लेख शुल्य सूत्रोंके नामसे किया गया है । ‡

* इसी कोशं यूक्लिड विवस्व ।

†—दाक्षर कोश ।

‡—श्रीधर दास, दूसरा खण्ड ३० ११२ ।

(ग) दशमलव और मौखिक विद्या । इसके अतिरिक्त यह बात भी प्रमाणित हो चुकी है कि दशमलव और मौखिक-गणित भी आर्य लोगोका ही आविष्कार है । अरबवालोंने इसे भारतीयोंसे सीखा और फिर यह यूरोपमें फैला ।

दर्शन । इन सब सूत्रोंके अतिरिक्त आर्योंके षट्-शास्त्र हैं । दर्शनका अर्थ है आयना । मानो ये सूत्र प्रत्येक मनुष्यके लिये दर्पणका काम देते हैं । इन छः दर्शनोंमें आर्योंका तत्व-ज्ञान और तर्क भरा हुआ है । ये छः दर्शन बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन हैं । इनके विषय बड़े गहन और सूक्ष्म हैं । वाक्य-रचना निहायत संक्षिप्त और पेसी कारीगरी की है कि एक शब्द भी घट-बढ़ नहीं सकता ।

पहला—सबसे पुराना दर्शन कपिलका बनाया हुआ सांख्य-शास्त्र है । इस दर्शनमें यह सिद्ध किया गया है कि जीव और प्रकृति दो अनादि पदार्थ हैं । इनका कभी नाश नहीं होता । इस दर्शन पर सबसे प्रसिद्ध टीका भागुरि मुनिकी है ।

दूसरा—पतञ्जलिका योग-दर्शन है । इसमें परमात्माकी भक्ति और गुणोंका धर्णन है । इसमें उपासनाकी रीतियाँ भी बतलाई गई हैं । योगविद्यापर सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ यही है । सभी योगी इसका प्रमाण देते हैं । इसपर सबसे प्रामाणिक भाष्य व्यास मुनिका है ।

तीसरा—गोतमका न्याय-दर्शन है । गोतमको भारतका अस्त कहते हैं । न्याय मानो आर्य लोगोका तर्क-शास्त्र है । संसारमें तर्क-विद्या सबसे पहले आर्योंका आविष्कार है । इसपर सबसे उत्तम भाष्य वात्स्यायन मुनिका है ।

चौथा-कणादका वैशेषिक शास्त्र है। यह दर्शन मानो आर्योंका पदार्थ-विज्ञान है। इसमें पदार्थोंका स्वरूप और उनकी रचनाको सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है। इसपर गोतम मुनिकी बनाई हुई टीका प्रामाणिक मानी जाती है।

पांचवां-जैमिनीका पूर्व-मीमांसा है। इसमें कर्म-काण्डका वर्णन है, और अनुष्ठानों आदिकी व्याख्या है। आर्योंने कर्म-काण्डको भी विज्ञानका रूप दे दिया है और उसे शास्त्रीय सूत्रोंके तौरपर वर्णन किया है। इस दर्शनपर सबसे प्रामाणिक भाष्य व्यास मुनिकी है।

छठा-व्यासका उत्तर-मीमांसा है। इसको वेदान्त-सूत्र भी कहते हैं। इसमें परमेश्वरका वर्णन है। उसके गुण भी बताये गये हैं। उसीको सारे जगत्का मूल सिद्ध किया गया है। वेदान्त-सूत्रोंपर सबसे बढ़िया भाष्य वात्स्यायन मुनि या बौद्धायन मुनिकी है।

धर्म-शास्त्र या वेद, ब्राह्मण और उपनिषद् प्राचीन आर्योंके धर्म-सूत्र। धर्मका चित्र खींचते हैं। रामायण और महाभारत उनकी लड़ाइयों और विजयोंका वर्णन करते हैं। दर्शन-सूत्र आदि उनके पाण्डित्यको प्रकट करते हैं। परन्तु धर्म-सूत्र उनके धार्मिक, सामाजिक, और गृह्य अनुष्ठानोंका और रहन-सहनका चित्र खींचते हैं।

ये धर्म-सूत्र तीन प्रकारके हैं—

प्रथम-श्रौत सूत्र, अर्थात् वे नियम जिनका सम्यन्ध धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ-कर्मोंसे है।

द्वितीय-धर्म-सूत्र, अर्थात् दाय और शासनसम्यन्धी नियम।

तृतीय-गृह्य सूत्र, जिनमें घरेलू सम्बन्धोंका वर्णन है और पारिवारिक कर्त्तव्य बतलाये गये हैं।

हम यहाँ दूसरे और तीसरे प्रकारके सूत्रोंका कुछ संक्षेप करेंगे।

(क) धर्म-सूत्र। धर्म-सूत्रोंमें सबसे प्राचीन सूत्र मनु महाराजके माने जाते हैं। इन्हींसे, किसी पीछेके कालमें, वर्त्तमान मनु-स्मृतिकी श्लोकोंमें रचना हुई है। मनुके सूत्रोंके अतिरिक्त अन्य प्राचीन धर्म-सूत्रोंके नाम ये हैं:—(१) वसिष्ठ-सूत्र, (२) गोतम-सूत्र, (३) यौद्धायन-सूत्र, और (४) आपस्तम्ब-सूत्र। इन सूत्रोंके पीछे मिश्र मिश्र स्मृतियाँ पद्यमें लिखी गईं। इनमेंसे मनु-स्मृतिको छोड़कर, सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक याज्ञवल्क्य, पराशर और नारद आदिकी स्मृतियाँ हैं।

ये स्मृतियाँ हिन्दुओंके धर्म-शास्त्र हैं। आजतक ये न्यूनाधिक सभी कानूनी बातोंमें इनके अनुसार कार्य करते हैं। चार वर्णोंका पूर्ण विभाग इन स्मृतियोंमें है। कहीं कहीं ऐसी अवस्थायें भी लिखी हैं जिनमें मनुष्य अपने वर्णसे गिर जाता है। चतुर्वर्णके पारस्परिक संबंधोंका सविस्तर वर्णन दिया गया है। चारों वर्णोंके धर्म और कर्त्तव्य अलग अलग बतलाये गये हैं। राज-धर्म बहुत विस्तारपूर्वक दिया गया है। शासनके जो नियम लिखे हैं उनसे जान पड़ता है कि प्राचीन आर्य लोगोंने पोलिटिकल साइंस अर्थात् राजनीतिमें भी बहुत अच्छी उन्नति की थी। अन्य कर्त्तव्योंके अतिरिक्त राजाके लिये यह आदेश है कि अपना राजसदन नगरके मध्यमें बनावे। उसके ठीक सामने एक बड़ी शाला हो, जिसमें वह लोगोंसे मिला करे। नगरसे कुछ अन्तरपर दक्षिण दिशामें वह एक बड़ा भवन समाके लिये बनावे। घुसोंकी रक्षा करे। राजस्वके अतिरिक्त प्रजासे और कुछ न ले, इत्यादि।

गोतम-सूत्रोंमें राजस्वके विषयमें निम्नलिखित आदेश हैं:—

(१) किसानसे उपजका दसवां, आठवाँ, या छठा भाग लिया जावे।

(२) पशुओं और स्वर्णपर $\frac{1}{20}$ भाग।

(३) व्यापारपर $\frac{1}{10}$ भाग।

(४) फल, फूल, औषध, मधु, मांस, घास और लकड़ीपर $\frac{1}{100}$ भाग।

राजाकी सहायताके लिये तीन प्रकारकी सभायें होती थीं—धर्म-सभा, राज-सभा, और विद्या-सभा।

इन सूत्रोंमें न्यायके लिये बहुत ताकीद है। दीगानी और फौजदारी मुकद्दमोंका निर्णय करनेके लिये भी आदेश लिखे हुए हैं। झूठी गवाही देना महापाप बतलाया है। इन धर्म-सूत्रोंमें दत्तक पुत्र बनाने, दाय और शिक्षादिके, सविस्तर नियम हैं। इन्हीं धर्म-सूत्रोंमें जहाँ वर्ण-विभागका उल्लेख है, वहाँ, प्रत्येक मनुष्यके जीवनके चार आश्रम अर्थात् चार भाग भी बतलाये गये हैं। पहला ब्रह्मचर्याश्रम। इसमें बालक आठ वर्षकी अवस्थासे विद्यार्थी रूपमें प्रवेश करके कमसे कम पचीस वर्षकी अवस्थातक रहता था। इस आश्रममें वह विद्या पढ़ता था। विवाह करने या किसी अन्य प्रकारसे अपने वीर्यको नष्ट करनेका उसके लिये निषेध था अच्छे अच्छे भोजन भी उसके लिये निषिद्ध था। माता-पिताका घर छोड़कर वनमें गुरुकुलमें रहना पड़ता था। भूमिपर सोना होता था। सारांश यह कि इस आश्रमके नियम धड़े कड़े थे। इनके कारण बालक कष्ट सहन करनेके योग्य हो जाता था। उसका शरीर दृढ़ रहता था। उसका आचार शुद्ध और पवित्र होता था, और वह विद्यामें

पारङ्गत हो जाता था। पचीस वर्षकी आयुमें वह विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करता था। सन्तान उत्पन्न करता था, धन कमाता था। सम्पत्ति बनाता था। धर्मके काम करता था। पचास वर्षकी आयुमें अपना धन और जायदाद अपने पुत्रों और सम्यन्धियोंमें बाँटकर वानप्रस्थ हो जाता था। वह वनमें जाके तपस्या करता था। पचहत्तर वर्षकी आयुमें सन्यास आश्रममें चला जाता था।

इन सूत्रोंके पढ़नेसे मालूम होता है कि प्राचीन आर्य्य सदा-चारपर बड़ा धल देते थे। वाशिष्ठ सूत्रोंमें एक जगह लिखा है कि “आचारहीन मनुष्य वेद शास्त्रके पाठसे शुद्ध नहीं होता। ऐसे मनुष्यको वेद कल्याणकारी नहीं होते।”

गोतमऋषि लिखते हैं कि निम्नलिखित कामोंसे मनुष्य अपने वर्णसे पतित हो जाता है :—

“हत्या, सुरापान, गुरु-भार्याके साथ व्यभिचार, चोरी, वेद-निन्दा, ईश्वरको न मानना, बार बार पाप करना, अपराधियोंको शरण देना, निर्दोष मित्रका साथ छोड़ देना, दूसरोंको पापकर्मके लिये प्रेरणा करना, मिथ्या दोषारोपण और अन्य ऐसे ही दुष्कर्म।”

इन शास्त्रोंमें समुद्रके पार जाने या विदेश-यात्राका निषेध नहीं है।

(ख) गृह्य सूत्र। गृह्य-सूत्रोंमें आर्योंको सोलह संस्कार करनेकी आज्ञा है।

पहला—गर्भाधान, अर्थात् गर्भ रहनेके समयका संस्कार।

दूसरा—पुंसवन-संस्कार। यह गर्भसे दो तीन मास पीछे किया जाता है।

तीसरा—सीमन्तोन्नय संस्कार। यह गर्भ-स्थापनासे पांचवें छठे मास पश्चात् किया जाता है।

चौथा—जातकर्म, अर्थात् उत्पत्तिका संस्कार।

पांचवां—नामकरण अर्थात् नाम रखनेका संस्कार।

छठा—निष्क्रमण, अर्थात् भूतानके बदलनेका संस्कार।

सातवां—अन्नप्राशन, अर्थात् बालकको सबसे पहले अन्न खिलानेका संस्कार।

आठवां—चूडाकर्म, अर्थात् सिर मुँड़ानेका संस्कार।

नवां—कर्ण-वेध संस्कार, अर्थात् कानोंमें छेद करनेकी प्रक्रिया।

दसवां—उपनयन संस्कार, अर्थात् यज्ञोपवीत या जनैऊ पहनानेकी प्रक्रिया।

ग्यारहवां—वेदारम्भ संस्कार, अर्थात् वेदको आरम्भ करनेका अनुष्ठान।

बारहवां—समावर्त्तन संस्कार, अर्थात् विद्याकी समाप्तिपर गुरुके आश्रमसे वापस आनेकी प्रक्रिया।

तेरहवां—विवाह संस्कार।

चौदहवां—गृहस्थाश्रम, अर्थात् गृहस्थ बननेका संस्कार।

पन्द्रहवां—वानप्रस्थ, अर्थात् संसार छोड़कर वनमें जानेका संस्कार।

सोलहवां—सन्यास, अर्थात् तप करनेके पश्चात्, संन्यासी बननेका संस्कार।

सत्रहवां—मृतक संस्कार, अर्थात् शवको जलानेकी प्रक्रिया।

नोट—वास्तवमें उपनयन और वेदारम्भ संस्कार एक ही हैं।

शिक्षा। इस कालकी शिक्षा-प्रणालीके विषयमें निश्चयात्मक रूपसे कोई सम्मति बनाना

कठिन है। परन्तु यह स्पष्ट है कि पुरुषों और स्त्रियोंमें शिक्षाका व्यव प्रचार था और आश्रमोंकी प्रथा सम्भवतः जारी हो चुकी थी। द्विजोंमें प्रत्येक बालकको ब्रह्मचर्य-पूर्वक गुरु-गृहमें रहकर विद्योपार्जन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वनों और भिन्न भिन्न रमणिक स्थानोंमें इस प्रकारके आश्रम थे जहाँ विद्वान लोग विद्या-दान देते थे। ये आश्रम और परिपद उस समयके कालेज और यूनिवर्सिटियाँ थीं। वहाँ लड़के और लड़कियोंको डिगिरियाँ दी जाती थीं, वहाँसे प्रमाण-पत्र पाकर वे संसार-

लब्धि और यश प्राप्त करते थे। संस्कृत-साहित्यमें ऐसे अनेक आश्रमोंका उल्लेख मिलता है जिनमें व्याकरणसे लेकर धनुर्वेदतक सब प्रकारकी विद्यायें सिखलाई जाती थीं। धर्म-शास्त्रका जानना सम्भवतः सबके लिये आवश्यक था, क्योंकि उसको जाने बिना कोई भी मनुष्य अपने कर्त्तव्यों और स्वत्वोंको पूरी तरह न जान सकता था। आजकल भी यूरोप और अमेरीकाके विश्वविद्यालयोंमें स्वत्वों और कर्त्तव्योंकी शिक्षा आरम्भिक पाठशालाओंसे शुरू की जाती है और भारतवर्षके सहृण लड़कोंको प्रचलित कानूनों और नागरिकताके अधिकारोंसे अनभिज्ञ नहीं रक्खा जात

चौथा खण्ड

भारतका ऐतिहासिक काल ।

पहला परिच्छेद ।

महात्मा बुद्धके जन्मके पूर्वका इतिहास ।

भारतवर्षका ऐतिहासिक काल ईसाके जन्मके सात सौ वर्ष पहले आरम्भ होता है । इसी कालके इतिहासमें (वरुण वदाचित् उसके पहले भी) हिन्दुओंके सात पवित्र नगर गिने जाते थे—अर्थात् (१) काशी, (२) हरिद्वार जिसका दूसरा नाम मायापुरी है, (३) काञ्ची जिसका दूसरा नाम काञ्चीवरम् है, (४) अयोध्या, (५) द्वारावती- अर्थात् द्वारका, (६) मथुरा, (७) वज्जैन, जिसका दूसरा नाम 'अवन्तिकापुरी' है ।

महात्मा बुद्धके जन्मके निकट भारतवर्षका राजनीतिक मान-चित्र ।

महात्मा बुद्धके जन्मके कुछ काल पूर्व तत्कालीन राज्य । अथवा उसके समीप भारतवर्षके राजनीतिक मान-चित्रमें कई निरदुश राज्य थे और कई प्रजातन्त्र । उस

समयके प्रसिद्ध राज्योंमेंसे चार राज्योंका विशेष रूपसे उल्लेख मिलता है:—

(१) मगध, इसकी राजधानी राजगृह थी। यही बादकी पाटलिपुत्र बन गई। यहाँ पहले राजा बिम्बिसारने राज्य किया और उसके पीछे अजातशत्रुने। इस वंशका प्रवर्तक ईसाके ६४२ वर्ष पूर्व जनारसका शिशुनाग नामक एक राजा था। बिम्बिसार उस वंशका पांचवां राजा था। उसने अङ्गदेश अर्थात् वर्त्तमान मुंगेर और भागलपुरको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। ईसाके ५५४ वर्ष पूर्व अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसारके सिंहासनपर बैठा। उसने २७ वर्ष राज किया। उसने सोन नदीपर पाटलि नामका एक दुर्ग बनाया। यही पीछेसे पाटलि-पुत्र हो गया। इसकी माता प्रसिद्ध लिच्छवी जातिकी थी और भार्या कोशलकी राजकुमारी थी। अजातशत्रुके पश्चात् उसका पुत्र दर्भक ईसासे ५२७ वर्ष पूर्व सिंहासनपर बैठा। फिर उसके पश्चात् उसका पुत्र उदयन ईसासे ५०३ वर्ष पूर्व राजा बना। इस राजाने गङ्गा-तीरपर पाटलिपुत्रसे कुछ मील दूर, कुसुमपुर नामक एक नगर बसाया।

(२) दूसरा राज्य उत्तर-पश्चिममें कोशलका था। इसकी राजधानी सावत्यो रापती नदीके तटपर पर्यतके अञ्चलमें स्थित थी।

(३) तीसरा राज्य कोशलसे दक्षिणकी ओर चत्सोंका था। इसकी राजधानी यमुनापर कौशाम्ब्यो थी। इसमें परन्तपका पुत्र उदयन राज्य करता था।

(४) चौथा राज्य इससे भी दक्षिणमें अवन्तिका था। इसकी राजधानी उज्जयनी थी। वहाँ राजा चण्डप्रद्योत (पञ्जोत) राज करता था।

ये सभी राज-परिवार आपसमें एक दूसरेसे सम्बन्ध रखते थे। उनके विषयमें बहुतसे उपाख्यान और ऐतिहासिक पुस्तकोंमें लिखे हैं। परन्तु उनमेंसे बहुत थोड़े विश्वासके योग्य हैं।

उस समयके राज-नीतिक शक्तिशाली राज्य कुरती थीं। उनमेंसे नीतिक विभाग। चारका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शेष ये हैं :—

(१) मगध, जिसकी राजधानी चम्पा आजकलके भागलपुरके समीप थी।

(२) काशी, जो किसी समय एक शक्तिशाली राज्य था।

(३) वज्जी (वज्जो) जिसके अन्तर्गत माठ संयुक्त वंश थे। इनमेंसे सबसे बड़े लिच्छवी और विवेह थे। बुद्धके समयमें यह राज्य प्रजातन्त्र सिद्धान्तोंपर व्यवस्थित था। इसका क्षेत्रफल तेईस सौ मीलके लगभग था। इसकी राजधानी मिथिला थी, जहाँ राजा जनक बुद्ध-धर्मकी उत्पत्तिसे कुछ समय पहले राज्य करता था।

(४) कुशीनारा और पावाके मगध, ये भी स्वाधीन जातियाँ थीं। इनका प्रदेश पर्वतके अञ्चलमें था।

(५) सेति, इनके दो उपनिवेश थे—पुराता उपनिवेश नेपालमें और दूसरा पूर्वमें कौशाम्बीके समीप।

(६) कुरु लोगोंकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इसके पूर्वमें पांचाल और दक्षिणमें मत्स्य जातियाँ बसती थीं। ऐतिहासिकोंके अनुसार इस राज्यका क्षेत्रफल दो सहस्र मील था।

(७) दो राज्य पांचालोंके, जो कुरुओंके पूर्वमें गङ्गा और पर्यंतोंके बीच थे और जिनकी राजधानियाँ कम्पिला और कन्नौज थीं।

(८) मत्स्य, जो कुरुओंके दक्षिणमें और यमुनाके पश्चिममें थे ।

(९) शूरसेनोंका राज्य, इसकी राजधानी मधुरामें थी ।

(१०) घुड़के समयमें गोदावरीके किनारे एक बस्ती अश्मक (अस्सक) लोगोंकी थी । इनकी राजधानी पोतन या पोतली थी ।

(११) गान्धार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी ।

(१२) काम्बोजोंका राज्य, इसकी राजधानी द्वारकामें थी ।

इनके अतिरिक्त दस स्वाधीन जातियोंका उल्लेख है । वे प्रजातन्त्र-सिद्धान्तोंपर शासन करती थीं । उनकी शासन-प्रणाली कई बातोंमें प्राचीनकालके यूनानी प्रजातन्त्र राज्योंके सदृश था । इन प्रजातन्त्र जातियोंमेंसे सबसे बड़ी शाप्य जाति थी । इसके विषयमें लिखा है कि उसका प्रबन्ध और विचार-सम्वन्धी कार्य एक सार्वजनिक सभामें कपिलवस्तुके समीप हुआ करता था । इसमें छोटे बड़े सभी सम्मिलित होते थे । दूसरी जातियोंके जो सन्देश और पत्र आते थे वे भी इसी प्रतिनिधि सभामें उपस्थित होते थे । इन लोगोंकी रीति थी कि एक मनुष्यको एक अधिवेशनके लिये या जय अधिवेशन न होते थे तो कुछ कालके लिये प्रधान चुन लेते थे ।

निर्णय और विचारसम्वन्धी (जुडोशल) प्रबन्धके विषयमें ऐतिहासिक कहता है कि यज्ञो-धंशके संयुक्त राज्योंमें फौज-दारीकी अदालतोंके छः दर्जे थे । उनमेंसे प्रत्येकको दोषीको छोड़ देनेका तो अधिकार था । परन्तु किसी एकको उसे दण्ड देनेका अधिकार न था । यदि वे छः एकमत होकर अपराधी ठहराये तो राजा धर्मके अनुसार दण्ड देता था ।

यह नहीं कहा जा सकता कि यह रीति सभी राज्योंमें प्रचलित थी। परन्तु इससे इतना तो अग्रश्य प्रकट हो जाता है कि उस समयके लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी कितनी परवा करते थे।

उस समयके बड़े प्रोफेसर रिस डेविड्जने उस समयके बड़े बड़े नगरोंकी आगे लिखी सूची अपनी पुस्तक-
बड़े नगर। में दी है :—

(१) अयोध्या, जो सरयू नदीपर थी।

(२) गङ्गा-तीरपर बनारस, इसका विस्तार पचासी मील बताया गया है।

(३) चम्पा, यह अङ्ग-देशकी प्राचीन राजधानी थी और इसी नामकी नदीपर स्थित थी।

(४) कम्पिला, उत्तरीय पंचाल जातिकी राजधानी थी।

(५) कौशांबी, बनारससे २३० मील दूर यमुना-तटपर स्थित थी यह व्यापारकी बहुत बड़ी मण्डी थी।

(६) मधुपुरी, यमुना-तीरपर शूरसेनोकी राजधानी थी। कई लोगोंका मत है कि वर्तमान मथुरा वही स्थान है जहां मधुरा या मधुपुरी थी।

(७) मिथिला, राजा जनककी राजधानी।

(८) राजगृह, मगधकी राजधानी।

(९) रोहक सौवीर, जो बादको रोहवा बन गया और जिससे वर्तमान कालका सूरत निकला है। वह उस समयमें भी व्यापारकी बड़ी भारी मण्डी थी।

(१०) सागल, उत्तर-पश्चिममें। इसके राजाने सिकन्दरका सामना किया था।

(११) साकेत, जिसे उन्नाव जिलेके अन्तर्गत सई नदीके तटपर सुजानकोटके स्थानपर पहचाना गया है।

(१२) धावस्ती, यह बुद्ध-कालके छः प्रसिद्ध नगरोंमेंसे एक थी।

(१३) उज्जैन, यह मालवाका प्रसिद्ध नगर है।

(१४) वैशाली, जिसका घेरा १२ मीलका लिता है।

उस समयके
गांव ।

ग्रामोंका वर्णन करते हुए प्रोफेसर रिस डेविड्ज लिखते हैं कि प्रायः सभी ग्राम एक ही नमूनेपर बनाये जाते थे। सारी वस्ती

एक जगह इकट्ठी की जाती थी और उसको गलियोंमें बांटा जाता था। गांवके समीप वृक्षोंका एक झुंड रखा जाता था। उनकी छायाके नीचे गांवकी पंचायतें हुआ करती थीं। वस्तीके ईर्द गिर्द कृषिकी भूमि होती थी। गोचरभूमियां शामिलत (बहुस्वामिक) रखी जाती थीं। इसके साथ ही जंगलका एक टुकड़ा भी छोड़ा जाता था। वहांसे प्रत्येक व्यक्तिको लकड़ी लेनेका अधिकार था। प्रत्येकके पशु अलग अलग थे, परन्तु गोचरभूमियां पृथक् पृथक् न थीं। फसलके कट जानेपर पशु सब जगह चरते फिरते थे परन्तु फसल खड़ी होनेपर वे केवल गोचर-भूमिमें चरते थे। जिस भूमिमें कृषि होती थी वह उतने भागोंमें विभक्त की जाती थी जितने घर कि गांवमें बसा करते थे। प्रत्येक परिवार अपने भागकी भूमिमें खेती करता था, और उसकी उपज लेता था। जल-सिंचनके लिये नालियां बनाई जाती थीं और नियम नियत थे। सारी जोती हुई भूमिकी एक चाड़ थी। अलग अलग खेतोंकी चाड़े न थीं। सारी भूमि गांवकी सारोकी मिलकियत समझी जाती थी। पुरानी कथाओंमें कोई ऐसा उदाहरण वर्णित नहीं जिससे प्रकट होता हो कि किसी अकेले भागीदारने अपनी जोती हुई भूमिका भाग किसी परदेसीके हाथ घेच दिया हो। कमसे कम गांवकी पंचा-

यतकी स्वीकृतिके बिना ऐसा करना असम्भव था। प्रोफेसर रिस हेविड्ज लिखते हैं कि पुस्तकोंमें केवल तीन ऐसे उदाहरणोंका उल्लेख है। इनमेंसे एककी अवस्थामें भूमिको उसके स्वामीने जङ्गल काटकर खेतीके लिये तैयार किया था। किसी अकेले भागीदारको अपनी भूमि वसीयत करनेका भी अधिकार न था। इन सब बातोंका निर्णय राजाके अनुसार होता था। इन निर्णयोंमें परिवारको आवश्यकताओंका ध्यान रखा जाता था। भूमिकी शामलातमें या गोचरभूमियोंमें किसी व्यक्तिको दाम या कन्यके द्वारा मिलकियत प्राप्त करनेका अधिकार न था। यह बताया गया है कि राजा भूमिका स्वामी नहीं था। उसका अधिकार केवल कर लेनेका था।

गांवकी आर्थिक अवस्था बहुत सीधी सादी बताई गई है। गांवमें कोई व्यक्ति उन अर्थोंमें धनाढ्य न हो सकता था जिन अर्थोंमें धनाढ्य शब्द आजकल उपयुक्त होता है। परन्तु प्रत्येक व्यक्तिके पास अपनी आवश्यकताओंके अनुसार पर्याप्त सामग्री थी अतएव वह सन्तोष और स्वतन्त्रतासे रहता था। उस कालमें न भूमिके मालिक थे और न कङ्गाल * गांवमें प्रायः अपराधका लेशमात्र न था। गांवसे बाहर जो डाका आदिकी दुर्घटना हो उसको रोकना केन्द्रिक शक्तिका फर्सव्य था।

पुरस्कार लेकर धर्म करना बहुत घुरा सम्झा जाता था। प्रत्येक व्यक्तिको अपने परिवार और अपने गांवका अभिमान था। वे लोग दूसरोंकी मजदूरी † करना बहुत ही अपमानजनक

* Neither landlords nor paupers.

† इसका तात्पर्य यह है कि 'working for wages' अर्थात् वेतन लेकर किसीके निधे मजदूरी करना निन्दित गिना जाता था। इसका यह अर्थ नहीं है कि धन और संपत्तिको निन्दनय समझा जाता था।

समझते थे। प्रोफेसर रिस डेविड्ज़को सम्प्रतिमें उस समय सत्तर अस्सी प्रतिशतके लगभग लोग स्वतंत्र और स्मृद्धि-शाली थे।

जातिपातिका
भेद।

प्रोफेसर रिस डेविड्ज़ अपनी 'बुद्धिस्ट इण्डिया' नामक पुस्तकमें बहुतसे ऐसे उदाहरणोंका उल्लेख करते हैं जिनमें एक वर्णमें

उत्पन्न हुआ मनुष्य अपने कमसे दूसरे वर्णमें प्रविष्ट हो गया।

नगरोंका उल्लेख करते हुए उस प्रोफेसर नगर। महोदय कहते हैं कि उस समयमें नगरोंके बड़े

ऊँचे ऊँचे प्राचीर बनाये जाते थे। हेवलने अपने इतिहासमें नगरों और गांवोंके मानचित्रोंका उल्लेख शिल्प-शास्त्रोंकी पुस्तकोंके अनुसार विस्तारपूर्वक किया है।

मकानोंका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वे चूने और ईंट-पत्थरके बनाये जाते थे। लकड़ीका भी प्रचुरतासे उपयोग होता था। मकानोंको बहुत सजाया जाता था। कई मकान सात मंजिले धताये गये हैं। मकानोंमें गरम स्नानागारोंका भी उल्लेख मिलता है। वे प्रायः उसी नमूनेके थे जिसके कि आजकल तुर्की स्नानागार बनाये जाते हैं।

आर्थिक

उस समयकी कहानियों, ऐतिहासिक और पुस्तकोंसे अवस्थायें। प्रोफेसर रिस डेविड्ज़की धर्मपत्नीने एक सूची

उन व्यवसायियोंकी तैयार की है जो उस समय आर्य-प्रदेशमें पाये जाते थे। इस सूचीमें बढ़ई, लोहार, पत्थर छीलनेवाले, जुलाहे, चमड़ेकी वस्तुयें बनानेवाले, कुम्हार, संगमरमरकी चीजें बनानेवाले, रँगरेज़, सुनार, धीयर, कसाई, व्याध, हलवाई, नाई, पालिश करनेवाले, फूल बेचनेवाले, नाविक, टोकरियां बनानेवाले और चित्रकार मिले हुए हैं।

उनकी कारीगरीके कुछ नमूने भी उनकी पुस्तकोंके छठे अध्यायमें दिये हैं। इन व्यवसायियोंके अतिरिक्त किसानों, शिल्पियों, दुकानदारों और व्यापारियोंका भी उल्लेख है। कई आभूषणोंके सुन्दर नमूने भी दिये हैं। पुरानी पालीकी पुस्तकोंमें उन मार्गोंका भी उल्लेख है जो व्यापारके बड़े बड़े राजपथ गिने जाते थे। कहा जाता है कि उस समय पको सड़कें नहीं थीं, न पुल थे, और न रुपया लेने देनेके कुछ सुभीते थे। व्याजकी दर भी उस समयकी पुस्तकोंमें लिखी नहीं है। यद्यपि ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत कम थी जिनको धनाढ्य कहा जा सके परन्तु उस अभाव और दृष्टिताके भी, जो आजकल यूरोपके बड़े बड़े नगरोंमें पाई जाती है, कोई चिह्न न था।

लेखन-कला। लिखित पत्रका प्रथम उल्लेख बुद्ध धर्मकी उस पुस्तकमें मिलता है जो बुद्ध देवकी यातचीतका प्रथम अध्याय कही गई है।^१ इससे यह मालूम होता है कि उस समय लेखन-विद्या भलीभांति प्रचलित थी और सरकारी घोषणाओं, सूचनाओं और पत्र-व्यवहारके लिये काममें लाई जाती थी। लियां और साधारण लोग भी लिखना जानते थे। यहांतक कि यंत्रोंके खेलोंमें एक ऐसे खेलका उल्लेख है जिसमें लिखना खेलनेके रूपमें सीखा जाता था। लेख शब्दका उल्लेख भी बहुत मिलता है। उससे यह परिणाम निकाला जाता है कि यद्यपि लिपि-विज्ञान उस समयसे शताब्दियों पहले जारी हो चुका था परन्तु पुस्तकों लिखनेकी प्रथा अभी प्रचलित न हुई थी।

* इसकी पूर्व कड़ी शताब्दीकी आर्थिक अवस्थाके विषयमें प्रोफेसर रिचर्ड्स की पुस्तकका यह भाग बहुत ही रोचक और पूर्ण रूपसे अध्ययनके योग्य है।

इस विषयके बहुतसे प्रमाण एकत्र किये गये हैं कि लेखन-कला उस समय भारतमें फ़रात नदीके तीरवर्ती प्रदेशोंसे आई * ।

दूसरा परिच्छेद ।

बौद्ध और जैन धर्मोंका आरम्भ ।

भारतीय इतिहासके उस कालमें दो महापुरुष उत्पन्न हुए । उन्होंने दो नये धर्मोंकी नींव डाली । उनमेंसे एक तो महात्मा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे और दूसरे जैनोके प्रसिद्ध तीर्थङ्कर श्रीवर्धमान महावीर थे । ये दोनों महापुरुष राजा बिंबिसारके जीवन-कालमें उत्पन्न हुए । कई ऐतिहासिक इस बातको प्रमाणित मानते हैं कि श्रीमहावीर राजा बिंबिसारके सम्बन्धी थे । बिंबिसारके पुत्र अजातशत्रुने दोनों महापुरुषोंके दर्शन किये ।

महात्मा बुद्धका जन्म और बौद्ध धर्मकी उन्नति ।

राजकुमार शाक्य मुनिका सूत्रोंके पढ़नेसे ऐसा प्रतीत होता है जन्म और विवाह आदि । कि जिस समयमें सूत्रोंका निर्माण हुआ उस समयमें विद्वानोंमें एक विचित्र झगड़ा चल रहा था । वर्ण-व्यवस्था और जाति-पांतिके पूर्ण भेदने भारी उपद्रव उत्पन्न कर रक्खा था । ब्राह्मण लोग

* गत तीन चार वर्षोंमें जो नये खोजे हुए हैं उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि लेखन-कला भारतमें वैदिक कालसे ही पाई जाती है, यह कहीं बाहरसे नहीं आई । देखिये रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रीवास्तव प्राचीन लिपिमान ।

— अनुवादक ।

भारतवर्षका इतिहास

महात्मा बुद्ध

किसी दूसरे व्यक्तिको ब्राह्मण वर्णमें प्रवेश न करने देते थे, परन्तु दूसरे वर्णोंके लोग विद्या पढ़कर ब्राह्मण बन जाना अपना अधिकार मानते थे।

दूसरे—ब्राह्मणोंने धर्मको अनुष्ठानोंके ऐसे पेचीले जालमें जकड़ रखा था कि लोगोंको सन्देह होता था कि इस कर्म-काण्डका वास्तविक धर्मसे कुछ सम्यन्ध नहीं है।

तीसरे—यश-कर्मोंमें पशु-वध इतना अधिक होने लगा था कि सब लोगोंके मनमें घृणा उत्पन्न हो गई थी, और वे प्रश्न करने लगे थे कि क्या धर्मके लिये इस प्रकारके बलिदानकी आवश्यकता है ?

चौथे—मन्त्र-यन्त्रका बहुत जोर हो गया था। लोग अपने जीवनको पवित्र बनानेका कुछ भी यत्न न करते थे। वे मात्र यन्त्र और यज्ञ-कर्म आदिसे ही ब्राह्मण देवताओंको प्रसन्न करके समाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे।

पांचवें—हठ-योगके अभ्यास भी उसी समय जोरोंपर थे। सारांश यह कि आर्य्य लोगोंकी पेसी ही अवस्था हो रही थी जब कि भारतवर्षके उस नगर (कपिलवस्तु) में जहां पहले सांख्य दर्शनके रचयिता कपिल उत्पन्न हुए थे, बुद्धदेवका प्रादुर्भाव हुआ। कपिलवस्तु शान्म जातिकी राजधानी थी और उनके राजाका नाम शुद्धोदन था। उसके घरमें कल्याण जातिकी दो रानियां थीं। इन दोनों रानियोंमेंसे एकके यहां गौतम बुद्धका जन्म हुआ। बुद्धको शाक्यमुनि गौतम भी कहते हैं। यह अपने माता-पिताके एकलौते पुत्र थे और उनकी बड़ी अवस्थामें उत्पन्न हुए थे। यह जब बड़े हुए तो कोलीके राजाकी पुत्री यशोधरासे इनका विवाह हो गया।

उन्हें बचपनमें ही सोच-विचारका स्वभाव पड़ गया।

वह घण्टों विचारमें निमग्न रहने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि संसारकी असारता और पाप तथा बुराईने छोटी आयुमें ही उनके मनपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह प्रभाव आयुके साथ साथ अधिकाधिक होता गया। उन्होंने सोचा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि जिस जगत्में इतना पाप और बुराई फैली हुई है वह किसी ऐसी शक्तिका बनाया हुआ है जो पुण्यमय और सर्वज्ञ, बतलाई जाती है। इस ठोकरको खाकर महात्मा बुद्ध आयुपर्यन्त न संभले। प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य प्रथाओंने भी उनके हृदयपर चोट लगाई। अन्तको इसी प्रयासमें राजकुमार शाक्यमुनि, अपने विवाहके दस वर्ष पश्चात्, गृहस्थाश्रमको छोड़कर साधु हो गये। विवाहके दस वर्ष पीछे उनके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस घटनाने मानो उन्हें निद्रितावस्थासे जगा दिया। शाक्यमुनिने सोचा कि दिनपर दिन नये सम्भन्ध बढ़ते जाते हैं और मैं संसारके प्रेम और ममताके जालमें जकड़ा जा रहा हूँ। इससे भय है कि मैं भी कहीं लोगोंकी भांति पापमें न फँस जाऊँ।

शाक्य मुनिका घरसे निकलना . यह सोचकर उन्होंने
और बुद्ध हो जाना। जङ्गलमें चले जानेकी ठान ली।
सारे राज-पाट, धन-दीलत,
सुखसम्पत्ति और ऐश्वर्यको एकाएक छोड़कर शाक्यमुनि घरसे
निकल पड़े। जङ्गलों और पहाड़ोंमें जाकर ध्यानोपार्जन करने
लगे। भारतके दर्शन शास्त्रमें जो कुछ सार था उसका उन्होंने
अध्ययन किया। परन्तु शान्ति न हुई। सोचा कि कदाचित् तपसे
शान्ति मिले। इसलिये उन्होंने दर्शन और तत्त्वज्ञानको छोड़कर
गयाके समीप उरुविल्वके वनोंमें छः वर्षतक निरन्तर घोर तप-
स्या की। उसकी तपस्याकी कहानियाँ सुनकर लोगोंके दिलके

दल उनके गिर्द एकत्र होने लगे। परन्तु उनको इससे भी सन्तोष नहीं हुआ। 'यहां तक कि एक दिन बुद्धदेव अत्यन्त व्यथित होकर गिर पड़े। कुछ काल तक उनके शिष्यों ने यही समझा कि गुरुदेव को 'आत्मा उनके पार्थिव शरीर को छोड़ गई है। परन्तु उनका प्राणान्त नहीं हुआ। वे इस परिणाम पर पहुँचे कि इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से कुछ लाभ नहीं हो सकता।

जब तपस्या से भी शान्ति न हुई तो वह भी छोड़ दी। उनके इन कर्म से उनके साधियों में बहुत अश्रद्धा उत्पन्न हो गई और वे उनको छोड़कर काशी चले गये। कुछ काल बुद्धदेव एकाकी बनों में विचरते और चिन्तन में मग्न रहे। अन्त को वे इस परिणाम पर पहुँचे कि विश्व-प्रेम और पवित्र जीवन से ही मनुष्य को शान्ति मिल सकती है। उन्होंने समझा कि धर्म की वास्तविक चावी भय मुझे मिल गई। मानो उन्हें आकाशवाणी हुई कि जो सचाई तुम्हें मिली है उसका प्रचार करना—इसे दूसरों तक पहुँचाना तुम्हारा कर्त्तव्य है।

बुद्ध का प्रचार। शाक्यमुनि इस हर्ष में मग्न काशी पहुँचे। यहां उन्होंने अपने धर्म का उपदेश करना आरम्भ किया। बुद्ध के तप छोड़ने पर जो पाँच शिष्य अश्रद्धा के कारण उनसे अलग हो गये थे वही सबसे पहले उनके धर्म में सम्मिलित हुए। इनमें से एक का नाम यश था। यह एक धनान्वित मनुष्य का पुत्र था और भोग-विलास के जीवन से ऊँचकर बुद्ध की शरण में आया था।

पाँच मास में ६० पुरुषों ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। इन साठों को उसने आज्ञा दी कि जिस सचाई को मैंने इतने घोर परिश्रम से प्राप्त किया है उसको फैलाने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों को अलग अलग होकर चले जाओ।

बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक राजाओं महाराजाओं, सेठ-

साहूकारों, संन्यासियों—सारांश यह कि सब प्रकार, सब स्थिति और सब सम्प्रदायोंके लोगों—को अपने धर्ममें सम्मिलित किया। समस्त मगध देश और उसके आस पासका प्रान्त उनका अनुयायी हो गया। उनके पिताने भी उनके धर्मकी दीक्षा ली। उनका पुत्र भी उनका चेला बना। उनकी माता और धर्मपत्नी भी उनके सम्प्रदायमें मिल गईं। अस्सी वर्षतककी आयुतक इसी प्रकार अपने धर्मका प्रचार करनेके पश्चात् इस महान् आत्माने अपनी मानवलीला समाप्त की।

महात्मा बुद्धके सम्बन्धमें आगे लिखी कतिपय स्मरणीय तिथियां स्मरण रखनेके योग्य हैं:—

जन्म	ईसाके	५७७	वर्ष	पूर्व।
विवाह	"	५३८	"	"
गृह-त्याग	"	५२८	"	"
निर्वाण	"	५२२	"	"
मृत्यु	"	४७७	"	"

महात्मा बुद्धने निर्वाण सिद्धान्तकी शिक्षा बुद्धकी शिक्षा दी। निरन्तर परिश्रम, त्याग, और पवित्र जीवन द्वारा पुनर्जन्म और सांसारिक विषय-भोगकी इच्छाको नष्ट कर डालनेका नाम निर्वाण है। महात्मा बुद्धकी शिक्षाके अनुसार, निर्वाणसे जीवात्मा चार चारके जन्म-मरणके बंधनसे मुक्त हो जाता है। निर्वाणके पश्चात् आत्माकी क्या गति होगी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका महात्मा बुद्धने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मैं नहीं जानता, निर्वाणके पीछे आत्माकी क्या गति होगी। महात्मा बुद्धका विश्वास था कि जयतक निर्वाण प्राप्त नहीं होता मनुष्य आवागमनमें

बंधा रहता है। निर्वाण-प्राप्तिके पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति "बुद्ध" हो जाता है और उनकी पदवी सश्रसे उच्च हो जाती है।

बुद्ध जाति-पांतिके भेदको स्वीकार न जाति-पांतिका भेद। करते थे। यद्यपि थोड़े समयके पश्चात् बौद्ध लोगोंमें भी भिन्न भिन्न दल हो गये, तथापि यह बात स्पष्ट है कि यह दल-ग्रन्दी उनकी शिक्षाके विरुद्ध थी। वैदिक यज्ञ और कर्मकाण्डकी पद्धतिका भी बुद्धने परित्याग कर दिया, क्योंकि उनकी सम्मतिमें ये न केवल व्यर्थ ही थे वरन् स्पष्ट रूपसे हानिकारक थे। बुद्धको अनुष्ठानों और बलिदानसे अतीव घृणा थी। अतएव उन्होंने इस विषयमें सारी पुरातन रीतिको बदलकर एक प्रकारकी समताका धर्म फैलाया। उनके जीवनमें और उनके जीवनके पश्चात् बहुत कालतक उनके धर्मकी नींव उनके शुद्ध, पवित्र और सच्चे जीवनपर थी। उनके मरते ही उनके धर्ममें वही घुराश्यां घुस गईं जिनको उखाड़ने-के लिये उन्होंने इस धर्मकी नींव रखी थी। परन्तु इस बातको भूल न जाना चाहिये कि बुद्धने किसी नवोन धर्मके प्रवर्त्तनकी प्रतिज्ञा नहीं की। वह यही कहते रहे कि मैं प्राचीन आर्य्य-मर्यादाकी शिक्षा देता हूं। उसने बहुतसे लोगोंको भिक्षु बनाया अर्थात् उनको यह प्रेरणा की कि वह साधारण गृहस्थ-का जीवन छोड़कर साधु हो जायँ और अपने जीवनको साधनों-में डालकर धर्म-प्रचार करें। आर्यों के इतिहासमें यह पहला उद्योग था कि गृहस्थोंको इस प्रकार नियम-पूर्वक संसार-त्यागी-बनाकर उनका एक पृथक् विभाग बनाया गया। महात्मा बुद्ध-के पूर्व ऐसे ऋषि, महर्षि, प्रवचारी और कदाचित् संन्यासी भी थे जो वस्तीसे अलग वनोंमें रहते थे, वहीं पढ़ते थे, शिक्षा देते थे, तपस्या करते थे, विचार करते थे और योग करते थे, परन्तु

उनके लिये अविवाहित रहना आवश्यक न था। उनमेंसे अनेक गृहस्थ होते थे।

सर्वसाधारणके लिये बुद्धने उस समयके प्रचलित देवी-देवताओंके पूजनका निषेध नहीं किया। उन्होंने मिश्रुओंके लिये विशेष मर्यादा बनाई परन्तु साधारण लोगोंके लिये केवल साधारण शिक्षा ही दी।

उन्होंने उनको उस समयमें प्रचलित मर्यादाको सर्वथा छुड़ा देनेका यत्न नहीं किया, वरन् वह यही कहते रहे कि जो मार्ग मैं यतलाता हूँ और जो प्रकाश मैं लाया हूँ वह कोई नया नहीं है।

महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियोंको मन वचन और कर्मकी पवित्रताकी शिक्षा देते थे। उनके धर्ममें वाणी और कर्मकी सचाईपर बहुत बल दिया जाता था। अहिंसा और यज्ञोंके प्रति श्रद्धा भी उनकी शिक्षाका प्रधान अङ्ग थी। चोरी न करना, किसीको न मारना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, परनिन्दा न करना, लोभ न करना, घृणा न करना, और अविद्यासे बचना, ये उनकी शिक्षाके मुख्य मुख्य सिद्धान्त थे। संसारमें कौनसा धर्म है जो यही शिक्षा नहीं देता, अतएव बुद्ध-धर्मका विशेष उद्देश्य यह था कि ये सचाइयाँ जो कर्मकाण्डके भारके नीचे दब गई थीं और जिनको सिद्धान्तोंके तत्त्वज्ञानने मन्द कर दिया था। पुनः जनताके जीवनमें स्थान पावें, लोग केवल विश्वाससे ही धर्मात्मा नहीं बरन् उनका जीवन धर्ममय हो। उन्होंने लोगोंको आठ प्रकारका सच्चा मार्ग बताया—अर्थात् सत्य विश्वास, सत्य विचार, सत्य वाक्य, सत्य कर्म, सत्य आजीविका (शुद्ध अन्न), सत्य पुरुषार्थ, सत्य स्मृति और सत्य ध्यान। उनकी समझमें यह मार्ग मध्यवर्ती मार्ग था। यह एक ओर इन्द्रियोंकी दासतासे बचाता

था और दूसरी ओर संसार-त्यागी होनेसे रक्षा करता था। यह शिक्षा साधारण जनताके लिये थी, परन्तु जीवनका पूर्ण लाभ भिक्षु बननेसे ही प्राप्त हो सकता था। भिक्षुओंके दलको 'संघ' कहते थे। बुद्ध-धर्ममें भिक्षुओंके संघको वही अधिकार प्राप्त थे जो रोमन कैथोलिक धर्ममें पोपको और लियजोंके धर्ममें संगतको प्राप्त हैं। महात्मा बुद्धके धर्ममें स्त्रियां भी भिक्षुणी बन सकती थीं, परन्तु उनकी पदवी बहुत नीची मानो गई है।

बुद्ध देशने ईश्वर और आत्माके विषयमें कोई विशेष शिक्षा नहीं दी। उन्होंने न तो परमात्माके अस्तित्वसे इन्कार किया और न उसका स्वीकार। उनकी सम्मतिमें इस प्रकारके विचार व्यर्थ हैं। मनुष्यके जीवनपर उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्ध अपने जीवनमें पवित्रताके देवता थे और पुण्य कर्मोंपर जोर देते थे। परन्तु वेदका विषय है कि उनके पीछे उनके अनुयायियोंने उनके धर्मको उन्हीं व्यर्थ यातोसे भर दिया जो उसके पहले प्रचलित थीं। वे उनके पीछे फिर प्रचलित हो गईं। महात्मा बुद्ध भाष्योंके पहले सुधारक थे जिन्होंने संसारमें अपना धार्मिक सिद्धांत ऐसा पैठाया कि आज प्रमाणित रूपसे मनुष्य-समाजके इतिहासमें उनकी कोटिका दूसरा मनुष्य नहीं माना जाता। ईसाई लोग ईसा मसीहको और मुसलमान मुहम्मद साहबको संसारका सबसे बड़ा ईश्वरीय दूत मानते हैं परन्तु शेष सारा संसार भगवान बुद्धको जगत्का सबसे बड़ा मनुष्य समझता है।

बौद्ध-धर्मकी
समाप्ति।

ईसाके जन्मके ४७७ वर्ष * पूर्व बुद्ध देव-
का देहान्त हुआ, और इसी वर्ष उनकी शिक्षा
और उनके आदेशोंको बुद्ध करके एकत्रित

करनेके लिये सारे बौद्ध भिक्षुओंकी एक बड़ी सभा जुटी। इस सभाको बौद्ध धर्मकी प्रथम सभा कहते हैं। इसके एक सौ वर्ष पीछे दूसरी सभा वैशालीमें हुई। इसमें बौद्ध भिक्षुओंको सोना और चांदी रखनेकी आज्ञा दी गई। इसके अतिरिक्त आगे लिखे नियमोंसे मालूम होगा कि कैसी छोटी छोटी बातोंपर इन लोगोंमें मतभेद हो गये।

(१) साँगके पात्रमें नमक एकत्र किया जा सकता है।

(२) दोपहरकी रोटी उस समय खा सकते हैं जब सूर्य मध्याह्नोत्तर दो अङ्गुल नीचेको चला जाय।

(३) दोपहरके भोजनके पश्चात् दही खाया जा सकता है।

(४) जिस भिक्षुमें नशा न हो उसके सेवनकी आज्ञा है।

(५) यदि छट्ठाई या घोरियेके किनारे न हों तो यह आवश्यक नहीं कि यह नियत लम्बाई और चौड़ाईका ही हो, इत्यादि।

जिस महात्माने वैदिक कर्म-काण्डको इसलिये उड़ा दिया था कि उससे अनावश्यक कष्ट होता था और वास्तविक लाभ कुछ भी न था, उसीके अनुयायियोंने उनकी मृत्युके सौ वर्ष पश्चात् इस प्रकारकी छोटी छोटी बातोंको नियम बन्धनमें लॉ फँसाया। इसका अवश्यभावी परिणाम यह हुआ कि बौद्ध लोगोंमें दो दल हो गये। उत्तरीय प्रदेश अर्थात् तिब्बत, चीन और नेपालके बौद्ध एक सम्प्रदायके हैं और सिंहल तथा ब्रह्मा आदिके दूसरे सम्प्रदायके।

बौद्ध मतकी तीसरी सभा ईसाके जन्मके २४२ वर्ष पूर्व राजा अशोकके समयमें हुई। इस संमामें एक सहस्र बौद्ध सम्मिलित थे। सभाका प्रधान मुद्गाल्यका पुत्र तिष्य था। स्मरण रहे कि यह सभा केवल दक्षिणी बौद्धोंकी थी। उत्तरीय बौद्धोंने

इंसाके जन्मके दस वर्ष पश्चात् काश्मीर-नरेश कनिष्कके राज-
त्व-कालमें तीसरी सभा की थी। इसमें पांच सौ भिक्षु सम्मि-
लित हुए थे।

बौद्ध-धर्मका प्रचार कहते हैं कि बुद्ध-धर्मकी वृद्धि-
का एक बड़ा कारण यह था कि यह धर्म ऊँची और नीची जातियोंमें कुछ भेद न समझता था।
यौद्ध धर्ममें सब मनुष्य समान थे। यदि कोई भेद था तो योग्यता या सत्कर्मका था। देखिये, इस धर्मकी छत्र-छायाके नीचे उपाली नामक एक नर्राँको और सुनीत नामके एक भंगी-
को आचार्यकी पदवी मिली।

यद्यपि बुद्ध भगवानके जीवन-कालमें ही कतिपय राजपरि-
वारोंने उनके धर्मको ग्रहण कर लिया था, परन्तु बौद्ध-धर्मकी वास्तविक उन्नति उस समय हुई जब मगध देशके अधिपतिने इस धर्मकी दीक्षा ली। और वह था उस धर्मके प्रचारमें मग्नृत हुआ। इस नरेशका नाम अशोक था। यह मौर्य-वंशके मूलपुरुष चन्द्रगुप्तका पोता था। राजा अशोकने अपने पुत्र महेन्द्र-
को बौद्ध धर्मके प्रचारके लिये सिंहल अर्थात् लङ्का द्वीपमें भेजा। महेन्द्रने जाते ही लङ्का-नरेशको अपने धर्मकी दीक्षा दी। इस प्रकार बौद्ध धर्म लङ्कामें भी फैल गया। लङ्कासे यह धर्म मगध देशके एक ब्राह्मणके द्वारा सन् ४५० ई० में ग्रहामें फैला। इस ब्राह्मणका उपनाम बुद्ध घोष था। ग्रहामें सन् ६३८ ई० में यह धर्म स्थापनमें गया। इसी समयके लगभग बौद्ध धर्म जावा और सुमात्राके द्वीपोंमें पहुँचा। अशोकने बुद्ध-धर्मके प्रचारके लिये उपदेशक, और प्रचारक भिन्न भिन्न देशों, अर्थात्, काश्मीर, गंधार, मेसूरके निकट महेश, राजपूताना, पश्चिमी पञ्जाब, महाराष्ट्र, बलाच और अन्य यूनानी राज्योंको भेजे।

मलाया प्रायद्वीप और लङ्काके नाम दीपवंश और महावंशमें मिलते हैं। अशोकके जो लेख पहाड़ों और लाटोंपर खुदे हुए मिलते हैं उनसे सिद्ध होता है कि उसने दूर दूरके देशोंमें उपदेशक भेजे थे। इन देशोंमें पांच यूनानी राज्य भी थे अर्थात् एशियाई रुमके अन्तर्गत शाम देश, मिस्र, यूनान राज्यके अन्तर्गत मकदूनिया, साईरीन (Cyrine) और एपिरोस (Epiros)।

उत्तरीय प्रान्तोंमें काश्मीर-नरेश कनिष्कने बौद्ध धर्मका प्रचार कराया। काश्मीरसे इस धर्मकी पुस्तकें चीनमें पहुंचीं। चीनसे कोरियामें और कोरियासे जापानमें यह धर्म गया। ईसाकी चौथीसे पांचवी शताब्दीमें इस धर्मने चीनसे कोचीन, फारमोजा, मङ्गोलिया और अधिक सम्भव है कि सायबेरियामें भी अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार यह फायुल और काश्मीरसे बल्ल, बुखारा और तुर्किस्तानमें पहुंचा। इसी प्रकार तिब्बत और नेपालमें भी यह छठी या सातवीं शताब्दीमें फैला। सारांश यह कि एक सहस्र वर्षके अन्दर बौद्ध धर्म भारतके मध्यमें जन्म लेकर (अथके सिवा) लगभग समस्त एशियाका सामान्य धर्म हो गया। परन्तु भारतमें बुद्ध-धर्मका कभी विशेष अधिकार नहीं हुआ। देशके समस्त भागोंमें ब्राह्मण-धर्म पूर्ववत् प्रचलित रहा। यद्यपि राजनीतिक बलसे कई शताब्दियोंतक बुद्ध-धर्मका पलड़ा भारी रहा, परन्तु अन्तको ईसा-की छठी शताब्दीमें, जब यह धर्म अभी विदेशोंमें फैल ही रहा था, इसके जन्म स्थानमें इसको ऐसा धक्का लगा कि इसका अधःपतन आरम्भ हो गया, और शनैः शनैः सारे आर्यावर्तमें हिमालयसे कुमारी अन्तरीपतक और बंगालकी खाड़ीसे अरब सागरतक यह नाममात्रकी ही रह गया।

जो बौद्ध-धर्म इस समय लद्दा, ग्रहा, चीन जापान आदि देशोंमें प्रचलित है वह वर्तमान हिन्दू-धर्मसे भिन्न नहीं है। बुद्धको परमेश्वर मानकर स्थान स्थानपर उनके मन्दिर बनाये गये हैं। उनके शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंपर बड़े बड़े स्तूप खड़े किये गये हैं। बुद्धकी असंख्य मूर्तियाँ मन्दिरोंमें और लोगोंके घरोंमें पाई जाती हैं। इनमेंसे कुछ मूर्तियाँ बहुत बड़ी हैं, और मनुष्य-पूरे डोलकी हैं। अधिकांश महात्मा बुद्धकी समाधि अवस्थाकी हैं। ये मूर्तियाँ एशियाकी कलाका सर्वोत्तम नमूना हैं। प्रायः यूरोपियन लोग इन्हें परीद कर ले जाते हैं। पत्थर, लकड़ी, पीतल ताँबा, सोना और चाँदी, सब ही को मूर्तियाँ हैं। बुद्धके अतिरिक्त बुद्धके चेलों और बुद्धके पहलेके बुद्धोंकी बहुत सी मूर्तियोंका पूजन होता है। बुद्धकी व्यक्तित्वके चारों ओर एक अतोव जटिल और सर्वाङ्गपूर्ण देवमाला उत्पन्न हो गई है। यह अपने प्रकार और विस्तारमें हिन्दू-पुराणोंसे कम नहीं।

धर्मात्मा बौद्धोंका जीवन भी पूजा पाठ, मन्त्र-यन्त्र और घण्टे घड़ियालका जीवन है। भारतमें मूर्तियाँ और मन्दिर सबसे पहले बौद्ध लोगोंने बनाये और प्रतिमा-पूजनका आरम्भ भी उन्हींसे हुआ। परन्तु यह बात विचारणीय है कि जहाँ पौराणिक हिन्दू एक शोक-समाज हैं जिनके जीवनमें आमोद-प्रमोदको बहुत तुच्छ समझा जाता है, वहाँ ग्रहा आदिके बौद्ध बहुत हंसमुख हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं।

जैन-धर्म ।

लोगोंका अनुमान है कि बुद्ध-धर्म आरम्भके आरम्भ । पास पास ही जैन धर्मका प्रकाश हुआ। यद्यपि जैन यह मानते हैं कि जैन धर्मके मूल प्रवर्त्तक श्रीपारसनाथ थे जो भगवान् बुद्धसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले हुए। जैन धर्मके बड़े

मूल पुरुष श्रीवर्धमान महावीर हुए हैं। वे भगवान् बुद्धके सम-
कालीन थे। महावीरजी मगध देशके राजकुमार थे। पूर्ण युवा-
कालमें वे संसारका परित्याग करके पारसनाथजीके सम्प्रदायमें
सम्मिलित हो गये। कुछ वर्षके पश्चात् उन्होंने एक नवीन सम्प्र-
दायकी नींव डाली और अपनी शिक्षाका ध्रुव विस्तार किया।
उनके जीवन-कालमें अनेक राजपरिवार उनके श्रद्धालु थे, क्योंकि
माताकी ओरसे उनका तीन राजपरिवारोंसे सम्बन्ध था।
उनके देहान्तकी तिथिके विषयमें बहुत मतभेद है। प्रायः
लोग ईसाके पूर्व ५२७ वां वर्ष निश्चित करते हैं। अध्यापक
जेकोयीकी सम्मतिमें वे सन् ४७७ ईसा पूर्वमें पंचत्वको प्राप्त
हुए।

जैन-धर्मकी
शिक्षा।

जैन-धर्मकी शिक्षा अधिकांश बौद्ध-धर्मकी
शिक्षासे मिलती है। परन्तु सिद्धान्त-रूपसे
दोनों धर्म भिन्न भिन्न हैं। जिस प्रकार बौद्ध-
धर्मने हिन्दू समाजमें पूर्ण परिवर्तन नहीं किया और उसमें
क्रान्तिकारी हिरफेर उत्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की, उसी प्रकार
जैन धर्मने भी तत्कालीन हिन्दू-समाजका सुधार करनेका यत्न
किया। उसने न तो जाति-पातको उखाड़ा, न देवी देवता-
ओंको जबाब दिया, और न उनके रीति रिवाजोंमें बहुत हस्त-
क्षेप किया। बौद्ध-धर्मकी तुलनामें जैन साधु बहुत अधिक
त्यागी हैं। जैन-धर्मकी पूजने-विधि भी बौद्ध-धर्मसे भिन्न है।

जैन लोग प्रकृति और जीवको अलग अलग मानते हैं। उन-
का बहुत बड़ा सिद्धान्त यह है कि सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें जीव
है, केवल मनुष्य और पशु ही सजोत्र नहीं, वरन् समस्त प्रकारके
पौधों, वृक्षों, सागं पात, धातु-पाषाण और मिट्टी आदिमें भी
जीव है। जैन स्पष्ट रूपसे ईश्वरके अस्तित्वसे इन्कार करते हैं।

उनके मतमें अच्छेसे अच्छा, श्रेष्ठसे श्रेष्ठ और त्यागीसे त्यागी मनुष्य ही परमेश्वर है। इस अङ्गमें जैनोका धर्म यूरोपीय दार्शनिक फमिटीके धर्मसे मिलता है। अमरीकामें ईसाइयोंका एक सम्प्रदाय भी लगभग इसी सिद्धान्तकी शिक्षा देने लगा है।

जैनोका सबसे बड़ा सिद्धान्त अहिंसा है। बौद्धोंमें मृत पशु-के मांसको खानेका निषेध नहीं। ब्रह्ममें, सिंहलमें, चीनमें, जापानमें-सारांश यह कि सभी बौद्ध देशोंमें-बौद्ध लोग मांस खाते हैं।

परन्तु कोई भी जैन मांस नहीं खाता। जैनोका सबसे बड़ा नैतिक सिद्धान्त अहिंसा है। इस सिद्धान्तको जैनोंने चरमसीमा-तक पहुँचा दिया है, यहांतक कि कुछ लोगोंकी दृष्टिमें जैन होना परले दर्जेकी कायरता है। परन्तु जैन विद्वान् धर्म-युद्धमें लड़नेको पाप नहीं समझते और न दण्ड देना वे अपने धर्मके विरुद्ध समझते हैं।

जैनोका आचार-दर्शन त्यागके अंगमें बहुत ऊँचा है। उस-के अनुसार पूरा पूरा काम करना मनुष्योंके लिये असम्भव है। इन्हींलिये जैन-धर्मका प्रभाव मनुष्य-प्रकृतिपर ऐसा पड़ता है कि उससे मनुष्य जीवनके साधारण संग्रामके लिये निर्धूल हो जाते हैं। एक ओर तो जैन साधु उच्च कोटिके संसार-त्यागी हैं, दूसरी ओर जैन जनता क्षुद्र जीवोंको तो रक्षा करती है परन्तु मनुष्योंके साथ :उनका वर्ताव बड़ी ही निर्दयताका होता है। शायद असाध्य आचार शास्त्रपर चल देनेका ही यह परिणाम है।

जैन साधु शेष सनत्त साधु-सम्प्रदायोंकी तुलनामें अधिक सत्यवादी, अधिक त्यागी और अधिक निःस्वार्थ होते हैं।

जैनोके दो प्रसिद्ध सम्प्रदाय हैं—एक श्वेताम्बर अर्थात् सफेद कपड़ा पहननेवाले और दूसरे दिगम्बर अर्थात् नंगे रहनेवाले।

हिन्दू-धर्मपर बुद्ध-धर्मकी अपेक्षा जैन-धर्मका अधिक प्रभाव पड़ा है और भारतमें बौद्धोंकी अपेक्षा जैनोंकी संख्या बहुत अधिक है। मेरी सम्मतिमें बौद्ध-धर्म और जैन-धर्मका सामान्य प्रभाव भारतके राजनीतिक अधःपातका एक कारण हुआ है। जनतामें संसारकी असारताका विचार—जिसको शङ्करके वेदांत-ने भारी सहायता दी—इतना फैल गया कि वे स्वदेश-रक्षासे थिलकुल असावधान हो गये। त्यागका तत्त्वज्ञान वहींतक उपयोगी है जहांतक वह भोगकी उचित सीमाका उल्लंघन न करने दे। स्वयं त्यागको राजसिंहासनपर बैठाना और उसको मनुष्य-का धर्म बना देना भारी भूल है। संसार भोगका स्वात है। उसका भोग उतना ही उचित है जिससे मनुष्य भोगका दास न बन जाय और जिससे दूसरोंके स्वत्वोंमें हस्तक्षेप न होता हो। सर्वोत्तम नीति यह है जो न भोगको और न त्यागको अपना आदर्श बनावे, और मध्यवर्ती मार्गका अवलम्बन करे। इस दृष्टिसे महात्मा बुद्धकी प्रारम्भिक शिक्षा अधिक ग्राह्य और महत्वपूर्ण थी।

पांचवां खण्ड ।

पहला परिच्छेद

मगध राज्य, बड़े सिकन्दरका आक्रमण, और
मौर्य-वंशका शासन ।

१. मगध राज्या— हम ऊपर कह आये हैं कि महात्मा बुद्धके
आरम्भ । जन्मके समय जो राज्य उन्नत अवस्थामें थे उनमेंसे
एक मगध राज्य भी था । मगध राज्य महाभारत-कालमें कुछ
अधिक शक्तिशाली न था । महाभारतमें लिखा है कि उस समय
वहाँ जरासंध नामका एक प्रबल राजा राज्य करता था । उसके
पश्चात् २८ और राजाओंने राज्य किया और उन २८ राजाओंके
अनन्तर शिशुनागने ईसासे ६०० वर्ष पहले एक नवीन राजवंश
चलाया । शिशुनागसे चौथो पीढ़ीमें विविस्तर था । इसीके
कालमें महात्मा बुद्धका जन्म हुआ । इसने ५० वर्षसे ऊपर राज्य
किया । विविस्तरकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र अजातशत्रु
ईसाके जन्मके ४८५ वर्ष पूर्व गद्दीपर बैठा । उसने कोशल तथा
अन्य पश्चिमी राज्योंको परास्त करके अपने राज्यमें मिला
लिया । वह उत्तरमें श्री गङ्गाकी जलधरे वज्जी वंशको विजित
करके उत्तर बिहारको अपने अधिकारमें ले आया । अजातशत्रुके
बाद उस वंशके चार राजाओंने एक दूसरेके बाद राज्य किया ।

पुराणोंकी वंशावलियोंसे प्रतीत होता है कि शिशुनाग वंशके अन्तिम दो राजाओंके नाम नन्दीवर्धन और महानन्दी थे। इन्होंने ८३ वर्षतक राज्य किया। इस वंशके पश्चात् नन्दवंश सिंहासनारूढ़ हुआ। इसका मूल पुरुष महापद्म था। उसने तथा उसके भाठ पुत्रोंने लगभग सौ वर्षतक राज्य किया।* इस वंशके अन्तिम राजा नन्दके समयमें महान् सिकन्दरने भारतपर आक्रमण किया। कहते हैं, नन्द राजा नीच जातिके थे। शायद यही कारण हो कि वे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके विरोधी थे। अन्तिम नन्द एक बड़ा शक्तिशाली राजा था। इसके पास सेना और सम्पत्ति बहुत थी। यूनानियोंके लेखानुसार उसकी सेनामें दो लाख पैदल सिपाही, बीस सहस्र अश्वारोही, तीन चार सहस्र हाथी और दो सहस्र गाड़ियां थीं।

जिस समय हिन्दू-सभ्यता अपने उच्च महान् सिकन्दर-शिखरपर थी और उसमें महात्मा बुद्धने एक का आक्रमण। प्रकारका युगान्तर उत्पन्न कर दिया था उसी समयमें यूरोपके यूनानके द्वीपोंमें एक और सभ्यता भी उन्नत-वृद्धावस्थामें थी। इस सभ्यताने यूरोपको परास्त किया। इसकी छाप अबतक यूरोपीय सभ्यतापर लगी हुई है। यह वह सभ्यता है जिसको इतिहास-लेखक यूनानी सभ्यताका नाम देते हैं। यूनानी लोग भी उसी आर्य-जातिमेंसे थे - जिसकी एक शाखा भारतमें और दूसरी ईरानमें बसती थी। हिन्दू आर्योंने जिस प्रकार प्रायः समस्त भारतको जीतकर एक बड़ी भारी राजनीतिक और धार्मिक पद्धतिकी नींव डाली, उसी प्रकार यूनानियोंने भी बहुत कुछ उन्नति की। ईरानका धर्म-प्रवर्तक ज़रदुश्त भी उसी कालमें हुआ जबकि महात्मा बुद्ध भारतमें अपना प्रचार

कर रहे थे। ईरानके राजाओंने अपनी राजनीतिक शक्तिको इस अंशतक बढ़ाया कि फारसके साइरस और दारा नामक राजाओंके कालमें ईरानी राज्य सिन्धु नदीके किनारोंसे लेकर भूमध्य सागरके किनारोंतक फैला हुआ था और मिथ्र भी इसी राज्यमें मिल चुका था। सीरिया भी उनके अधीन था और काकेशस पर्वतमाला तथा कस्पियनके प्रान्त भी उन्हींके राज्यमें मिले हुए थे। दाराके समयमें शाम (सीरिया)के चे सय नगर जिनमें यूनानी बसते थे ईरान-नरेशके अधीन थे। दाराकी सेनामें यूनानियोंकी एक बड़ी संख्या नौकर थी। दाराने धरेस और यूनानके दक्षिण-पूर्वी तटके अनेक द्वीपों और नगरोंको जीत लिया था।

ईसासे ४६० वर्ष पूर्व उसने ठेठ यूनानपर घावा किया। यूनानियों और ईरानियोंके बीच मेरोपोनका भारी युद्ध हुआ। इसमें यूनानियोंको जीत हुई। इसके बाद दाराके पुत्र कैंबुसरो (Xerxes) ने दरे दानियाल (डार्डेनेल्स) पर समुद्रकी पार करके यूरोपपर चढ़ाई की। इस अभियानमें पहली लड़ाई धरमापुलीके क्षेत्रमें हुई। यूनानियोंने धीरताके अनेक स्मरणीय नमूने दिखलाये। स्पार्टन लोगोंका दल सारेका सारा खेत रहा। परन्तु धरमापुलीकी विजय ईरानियोंके हाथ रही। ईरानियोंने धरमापुलीके दर्रेसे लांघकर एथेन्सकी ओर कूच किया। इसी बीचमें कई लड़ाइयाँ हुईं। एथेन्सकी ओर कूच करते समय मार्गमें यूनानियोंके अनेक नगरोंने ईरानियोंकी अधीनता स्वीकार की। यूनानियोंने एथेन्स खाली कर दिया और सीलासके स्थानपर चे ईरानियोंके साथ घोर युद्धमें मिट गये। इस युद्धमें ईरानियोंकी हार हुई, और उनकी समुद्री शक्तिको बहुत हानि पहुंची। राजा कैंबुसरो (Xerxes) घापस आ गया। एक यूनानी सेना-नायक मारडचीसके नेतृत्वमें एक वर्षतक युद्ध

चलता रहा। अन्तको ईसाके ४७६ वर्ष पूर्व पलाटियाके स्थानपर ईरानियोंकी भारी हार हुई।

इन लड़ाइयोंके कुछ काल पश्चात् यूनानके भिन्न भिन्न स्वतंत्र नगरोंमें मैत्री रही। यह वह काल है जब कि एथेन्सने साहित्य और कलामें खूब उन्नति की, और उसने उस सभ्यताको पूर्ण किया जिसपर बादके यूरोपीय लोगोंने अपनी सभ्यताका भवन ण्डा किया। अन्तको यूनानके भिन्न भिन्न नगरोंमें परस्पर ईर्ष्या और द्वेषकी लड़ाईका आरम्भ हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही कालमें एथेन्स और स्पार्टाकी शक्ति नष्ट होकर ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीमें राज्य मकदूनिया-नरेश राजा फैल-कुसके हाथमें चला गया। उसने कुछ कालके लिये सारे यूनानमें अपना सिक्का जमा लिया।

इस फैलकुसका बेटा महान् सिकन्दर था। वह संसारके उन थोड़ेसे महापुरुषोंमेंसे एक था जिन्होंने संसारके इतिहासपर अपनी छाप लगाई है। महान् सिकन्दरका साहस, संकल्प, और पराक्रम अपार था। उसकी इच्छा थी कि समस्त संसारको जीत कर अपने अधीन करे। इस भावसे प्रेरित होकर वह पश्चिमी एशियाको विजय करता हुआ सन् ३२७ ईसापूर्वमें हिन्दूकुश तक पहुँचा। इस कालमें उसने सारे एशिया माइनर, सीलोनिया और ईरानको जीत लिया था। सन् ३२७ ईसा पूर्वमें सिकन्दरने हिन्दूकुशको पार किया और काबुल नदीकी घाटीको लांघता हुआ जून या जुलाई सन् ३२७ ईसापूर्वमें वह भारतके उत्तर-पश्चिमी किनारेकी सीमापर आ पहुँचा। उस समय भारतका वह समस्त उत्तर-पश्चिमी भाग जो रावलपिण्डीके उत्तर-पश्चिममें स्थित है, भिन्न भिन्न स्वाधीन जातियोंके अधिकारमें था। उस प्रान्तका सबसे प्रसिद्ध नगर तक्षशिला था जो विश्वविद्या-

लपका स्थान होनेके कारण बहुत प्रसिद्ध और जनाकीर्ण था। ऐसा प्रतीत होता है कि तक्षशिलातक पहुँचनेके पूर्व ही तक्षशिला-नरेशः सिकन्दरसे आ मिला। उसने सिकन्दरको उस प्रान्तकी स्वाधीन जातियोंको परास्त करनेमें बहुत सहायता दी। अगस्त सन् ३२७ ईसापूर्वमें सिकन्दरने उस समस्त प्रान्तको अधीन कर लिया जो अटक और जेहलमके बीच स्थित है। कोनार और बाजौरको घाटियोंमेंसे लांघता हुआ सिकन्दर 'तिसा' पहुँचा। वहाँकी प्रचलित सभ्यताको उसने बहुत कुछ यूनानकी सभ्यताके अनुसार पाया। वस्त्रिया जातिको पराजित करके सिकन्दरने चालीस सहस्र कैदी और दो लाख तीस हजार बैल लूटमें प्राप्त किये। इतिहासकार लिखता है कि इस लूटके पशुओंमेंसे अत्युत्तम और सुन्दर छांटकर मकदूनिया भेज दिये गये। इससे यह विदित होता है कि उस कालमें भी भारतके गाय बैल यूरोपीय गाय बैलोंसे बहुत सुन्दर, डील-डौलवाले और मजबूत थे।

सिकन्दरके इस अभिपानमें अन्य स्मरणीय लड़ाइयोंमेंसे एक लड़ाई मसागा नामक स्थानपर हुई। मसागावालोंने बीस सहस्र सवार और तीन सहस्र सिपाहियोंसे घोरतापूर्वक सामना किया, परन्तु अन्तको हार खाई। मसागामें घिरे हुए सिपाहियोंमेंसे सात सहस्र ऐसे सिपाही थे जो भारतके मैदानोंसे आये हुए थे। कहा जाता है कि उन्होंने सिकन्दरकी सेनामें पहले

• यहने है, उस समय तब निजाम विश्वोक्त विद्वत्कि न्हिये एक मन्त्र। हुदा
करती थी, जमने क्षिया अपने सोन्दर्य को पटशिनो करती थी। यह प्रथा प्राये
सभ्यताके भावने ऐसी निवह है कि इसकी मूल्यमान अन्धेह किया जा सकता है।
पदवा यह लडा जा सकता है किन्तु प्रथा उत्तर-पश्चिमकी ताताती जातियोने
संश्लित की होयी। ये जातियां उस समय भारतके उत्तर-पश्चिममे शाय. जाती
जाती थीं और इसतो भी थीं।

प्रविष्ट होनेका वचन दिया और फिर इन्कार कर दिया। इस प्रतिज्ञा और इन्कारकी गवाही यूनानी इतिहासकार आरियनने दी है। परन्तु इस बातको सब कोई मानते हैं कि सिकन्दरने उनको दुर्गमेंसे निकालकर एक पहाड़ीपर अपने शिविरसे नी मोलके अन्तरपर डेरा डालनेकी आज्ञा दी, और फिर जब उन्होंने सिकन्दरके साथ मिलकर अपने देशबन्धुओंके विश्व लड़नेसे इन्कार किया तो सिकन्दरने ऐसे समयमें जब कि वे अपने आपको सुरक्षित समझकर सो रहे थे सहसा धावां कर दिया। जब उनको होश आया तो उन्होंने एक चक्र बनाया और उस चक्रमें अपने यशों और स्त्रियोंको रखकर अतीव वीरतासे सामना किया। इस युद्धमें स्त्रियोंने भी योग दिया। ये सात हजारके सात हजार उसी स्थानपर जेत रहे। केवल उनकी स्त्रियाँ और शस्त्रहीन मनुष्य ही बचे। बहुतसे प्राचीन और आधुनिक इतिहास-लेखक सिकन्दरके इस विश्वासघातकी घोर निन्दा करते हैं। परन्तु एड्लो-इण्डियन इतिहास लेखक इस विश्वास-घात और कपटकी नीतिसंगत ठहराते हैं। इससे पहले भी एक अवसरपर जब सिकन्दर एक पहाड़ीमें लड़ रहा था तो उसके कंधेपर एक तीर लग जानेके कारण यूनानियोंने सब कैदियोंका घघ कर डाला और नगरका नगर भूतलके साथ मिला दिया। राजकुल भी सीमा प्रदेशकी लड़ाईमें अनेक घार ऐसा हुआ है कि यूरोपियन लोगोंने देहातके देहात जला दिये हैं।

जनवरी सन् ३२६ ईसापूर्वमें सिकन्दर अपनी सेना सहित अटकसे सोलह मील ऊपर रोहना नामक स्थानपर पहुंच गया। वहां उसने नावोंका पुल बनाया। यहीं उसे तक्षशिला-नरेशके पुत्रके दूत मिले। यह राजा पहले ही गतवर्षमें सिकन्दरकी अधीनता स्वीकार कर चुका था। इस दूतसमूहने सिकन्दरकी

सात सौ सवार, तीन सहस्र घोड़े, आठ सहस्र पैल, दस सहस्र भेड़ और एक चांदी की बहुत बड़ी राशि भेंट की। तक्षशिलाके राजाका उस समय पहाड़ी राजा, अमिसार और जेहलम (फेलम) प्रान्तके राजा पोरस दोनोंके साथ मनोमालिन्य था। करवरी सन् ३२६ ईसापूर्वमें सिकन्दरने तक्षशिला-नरेशकी सहायतासे अटक नदीको पार करके भारतकी पवित्र भूमिपर पैर रखवा। तक्षशिला-नरेशका उदाहरण देखकर राजा अमिसार भी अधीन हो गया। परन्तु महाराजा पोरसने अधीनतासे इन्कार कर दिया और सिकन्दरको सूचित कर दिया कि मैं 'जेहलमके तटपर तुम्हारा सामना करूंगा। सिकन्दर मई सन् ३२६ ईसापूर्वमें जेहलमके किनारे पहुँचा। पोरसने तुमुल युद्ध किया और बड़ी घोरतासे लड़ता रहा। परन्तु सिकन्दरके भाग्यके सामने उसकी पेश न चली। ऐतिहासिक लोग इस युद्धकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारतीयोंके हारनेका कारण यह था कि उनकी सेना अतीव भारी शस्त्रोंसे सज्जित थी, जिससे वह सुगमतासे इधर उधर न जा सकती थी। भारतीयोंका अधिकतर भरोसा हाथियोंपर था जिन्होंने सदा धोखा दिया। पोरस बड़ा बलिव और लम्बे ढीलका मनुष्य था। वह नीं घाव पाकर पकड़ा गया। जब वह अचेत पड़ा था तो उसे पूछा गया कि उसके साथ कैसा पताव किया जाय। उसने उत्तर दिया "जैसा राजा लोग राजाओंके साथ करते हैं।" यह उत्तर प्राचीन हिन्दू आर्योंकी सन्म्यता और रीतिके अनुकूल था। हिन्दू आर्य किसी पराजित राजाका घघ न करते थे वरन् उसको जीतकर उसका प्रदेश उसे लौटा देते थे।

जुलाई सन् ३२६ ई० पू०में सिकन्दरने चनाबको पार किया और उसके घोड़ीही देर बाद रावीके पार पहुँच गया। इस

प्रदेशमें इस समय कतिपय प्रबल जातियां बसती थीं। उन्होंने सिकन्दरकी सेनाके दांत जट्टे किये। उनसे तड़प भाकर उसकी सेनाने आगे जानेसे इन्कार कर दिया। व्यासके किनारेतक पहुँचते पहुँचते उसकी सेनामें विद्रोहका भाव बहुत बढ़ गया। सिकन्दरने एक प्रबल माषणद्वारा अपने सिपाहियोंको आगे बढ़नेकी प्रेरणा की। इसका उत्तर एक रिसालदारने बड़े साहसके साथ देते हुए आगे बढ़नेसे इन्कार कर दिया। अन्तको यहांसे सिकन्दरको वापस जाना पड़ा। राखी और घनापको दुबारा पार करके सिकन्दर जेहलमके किनारेपर आकर ठहरा। और अक्टोबर सन् ३२६ ईसापूर्वमें अपने समस्त आयोजनोंको पूर्ण और राजा पोरस तथा तक्षशिला-नरेशको अपना प्रतिनिधि नियत करके यह जेहलम नदीके मार्गसे वापस हुआ। मार्गमें धनेक स्थानोंपर उसे स्थानीय जातियोंसे लड़ना पड़ा। एक स्थानपर वह घोर रूपसे आहत हो गया। अक्टोबर सन् ३२५ ईसापूर्वमें दस मासकी यात्राके बाद, सिकन्दर फारसकी खाड़ीके किनारेपर पहुँचा। उसने अपनी सेनाका एक दल न्यारफसके अधीन अलग भेजा था। यह उसे इस स्थानके निकट आ मिला।

सिकन्दर अभी किरमानियामें ही था कि उसे पञ्जाबवालोंके विद्रोह कर देनेका कुसमाचार प्राप्त हुआ। परन्तु उस समय वह और उसकी सेना ऐसी हिरान हो चुकी थी कि उसके लिये वापस जाना कठिन था। जून सन् ३२३ ई० पू० में बेबीलोनमें सिकन्दरका देहान्त हो गया और उसके साथ ही भारतपर उसके प्रभुत्वकी भी समाप्ति हो गई।

सन् ३२१ ईसापूर्वमें जब यूनानी राज्यकी दुबारा घांट हुई, तब मकदूनियाके सर्वोच्च अधिकारी पण्टी, पेटरने भारतीय प्रान्तोंकी स्वाधीनताको स्वीकार कर लिया। सिकन्दरका भार-

तीय अभियान मई सन् ३२७ ई० पू० में आरम्भ होकर मई सन् ३२४ ई० पू० में जब उसने सूसामें प्रवेश किया, समाप्त हुआ। इस अवधिमेंसे केवल उन्नीस मास सिकन्दरने सिन्धु नदीके पूर्वमें बिताये अर्थात् फरघरी या मार्च सन् ३२६ ई० पू० से लेकर सितम्बर अक्टूबर सन् ३२५ ई० पू० तक।

सभी इतिहास-लेखकोंका इस बातपर एकमत है कि सिकन्दरके उस बड़े घाचेका कोई स्थायी प्रभाव भारतके इतिहास और भारतकी सम्यतापर नहीं हुआ। 'यहांतक कि कुछ ऐतिहासिक उसके भारतीय आक्रमणकी उपमा उन डाकुओंकी छूट खसोटसे देते हैं जो सीमा प्रदेशपर सीमा प्रदेशकी जातियोंकी ओरसे आये दिन दौड़ते रहते हैं। किसी भारतीय इतिहास-लेखकने, चाहे वह हिंदू हो, या बौद्ध, या जैन, सिकन्दर या उसके आक्रमणका तनिक भी उल्लेख अपनी पुस्तकमें नहीं किया। इसका कारण यही है कि सिकन्दर भारतके किनारेसे ही लौट गया और वास्तविक भारतमें प्रवेश करने ही न पाया। उस समयके भारतका राजनीतिक और धार्मिक केन्द्र मगध प्रांत था, जहां कि नन्द वंशके राजा राज्य करते थे।

दूसरा परिच्छेद ।

मौर्य वंश-सम्राट् चन्द्रगुप्त ।

अब भारतके राजनीतिक रङ्गमञ्चपर एक ऐसा प्रतिष्ठित नाम आता है जो संसारके सम्राटोंकी प्रथम श्रेणीमें लिपनेके योग्य है, जिसने अपनी धीरता, योग्यता और व्यवस्थासे समस्त उत्तरी भारतको विजय करके एक विशाल केंद्रिक राज्यके अधीन

क्रिया। चरित्रकी दृष्टिसे चन्द्रगुप्त राजा मशोकको नहीं पहुँचता। परन्तु योग्यता, व्यवस्था, वीरता और सैन्य-संचालनमें चन्द्रगुप्त न केवल अपने समयमें अद्वितीय था, वरन संसारके इतिहासमें बहुत थोड़े ऐसे शासक हुए हैं जिनको उसके बराबर कहा जा सकता है। पिताकी ओरसे चन्द्रगुप्त नन्द वंशका राजकुमार था परन्तु उसको माता एक नीच वर्णकी स्त्री थी। हेबल लिखता है कि उसकी मा राजाके मोरोंके रखवालेकी बेटी थी। इसीलिये वंशका नाम मौर्य हुआ। विंसेण्ट स्मिथ लिखता है कि उसकी माता, या दादी, या नानीका नाम मुरा था, इसीसे वंशका नाम मौर्य हुआ।

नन्द वंश भी क्षत्रिय वंश न था। अन्तिम नन्द राजा, दूसरी पीढ़ीमें, एक नाईकी सन्तान घटाया जाता है। उस नाईने तत्कालीन रानीसे अनुचित सम्बन्ध उत्पन्न करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अस्तु, यह कथा वास्तवमें चाहे कुछ ही हो, पर यह प्रकट है कि तत्कालीन भारतके शासनमें केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणोंकी ही विशेषता न थी। कहते हैं अन्तिम नन्दने चन्द्रगुप्तके वधकी आज्ञा दी थी और चन्द्रगुप्तने भागकर तक्षशिला राज्यमें शरण ली थी। जब सिकन्दर तक्षशिला पहुँचा तब चन्द्रगुप्त वहाँ था। कहा जाता है कि उसने सिकन्दरको मगध राज्यकी विजय करनेमें सहायता देनेका वचन दिया था। परन्तु यह कथन स्पष्टतया असत्य है, क्योंकि तक्षशिलासे चलकर व्यासतक पहुँचनेके इतिहासमें चन्द्रगुप्तका नाम कहीं नहीं आता। सिकन्दर जैसे बुद्धिमान, निपुण और विश्व-विजयी व्यक्तिके लिये चन्द्रगुप्तकी सहायता गनीमत थी, और यदि चन्द्रगुप्त, वास्तवमें, सहायता देनेपर उद्यत होता तो सिकन्दर उसको अपने साथ लेता।

सिकन्दर जून सन् ३२३ ई० पू० में बेबीलोनियामें मरा। उसकी मृत्युके पहले उसको अपने राज प्रतिनिधि - फिलेपसके वधका समाचार पहुँच चुका था। सिकन्दरने फिलेपसके स्थानमें अपनी यूनानी सेनाके सेनापति योडीमोसको नियत किया। योडीमोस सिन्ध नदीकी उपत्यकामें सन् ३१७ ई० पू० तक रहा, और तत्पश्चात् १२० हाथी (जो उसने मित्र राजा पोरसका छलसे वधकरके प्राप्त किये थे) लेकर चला दिया। पञ्जाबके उत्तर पश्चिममें यूनानी प्रभुत्वका यह अन्तिम चिह्न था। यद्यपि इस बातका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, कि सन् ३२३ ई० पू० से लेकर सन् ३१७ ई० पू० तक योडीमोसने किस प्रकारके अधिकारोंका पञ्जाबमें उपयोग किया।

सिकन्दर चलते समय सिन्ध प्रान्त अपने राज प्रतिनिधि पाई हतोनके सिपुर्द कर गया था, परन्तु जब सन् ३२१ ई० पू० में यूनान राज्यकी यांट हुई तब एण्टी पेटरने सिन्धको यूनानके अधिकृत देशोंमें नहीं गिना। वास्तवमें सिन्धुके दोनों किनारों पर यूनानी शासनको समाप्ति सन् ३२२ ई० पू० में ही हो गई थी। यूनानी शासनके उन्मूलनमें चन्द्रगुप्तने अपने मन्त्री चाणिक्यके परामर्शसे बहुत काम किया। उसने अन्तिम नन्दको गद्दीसे उतार दिया और आप उसने स्थानमें सिंहासनपर बैठ गया। चन्द्रगुप्तने उत्तर और दक्षिणकी ओर हिमालयसे लेकर नर्मदा तक और पूर्व और पश्चिमकी ओर बङ्गालकी खाड़ीसे लेकर अरब सागर तक समस्त आर्यावर्तको जीत लिया। ऐतिहासिक कालमें चन्द्रगुप्त पहला हिन्दू राजा है जिसने इतने बड़े प्रदेशको अपने राज्यमें मिलाया।

इस बीचमें, जब कि चन्द्रगुप्त देशोंको जीतनेमें निरत था, सीरियाका यूनानी राजा सेलूकस सन् ३०५ ई० पू० में भूतपूर्व

यूनानी अधिकृत प्रान्तोंको पुनः जीतनेके लिये सिन्धुके पार उतरा । चन्द्रगुप्तने मोर्चा लिया और सेलूकसकी ऐसी हार हुई कि उसको सन्धि करनी पड़ी ।

इस सन्धिके द्वारा उसने एक तो भारतमें भूतपूर्व यूनानके अधिकृत प्रान्तों परसे अपना अधिकार उठा लिया, दूसरी ओर सिन्धुका निकटवर्ती बहुत सा प्रदेश, और काबुल, हरात और कन्धारका समस्त देश चन्द्रगुप्तके सिपुर्द कर दिया । उसने अपनी पुत्रोका विवाह भी चन्द्रगुप्तके साथ कर दिया । चन्द्रगुप्तने केवल ५०० हाथी बदलेमें दिये ।

सेलूकस और चन्द्रगुप्तके प्रदेशोंको हिन्दुकुशकी गिरिमाला एक दूसरेसे अलग करती थी । यह सन्धि सन् ३०३ ई० पू० में हुई और चन्द्रगुप्तका देहान्त सन् २९८ ई० पू० में हुआ । अर्थात् २४ वर्षसे भी कम कालमें चन्द्रगुप्तने एक अप्रसिद्ध स्थितिसे उन्नति करते करते अपने आपको भारतका पहला ऐतिहासिक सम्राट् बनाया । उसके राज्यमें लगभग सारा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिला हुआ था ।

मगस्थनीजका साक्ष्य । सन् ३०३ ई० पू० की सन्धिके पश्चात् सेलूकसने अपना एक दूत, मगस्थनीज, चन्द्रगुप्तकी राजसभामें नियुक्त किया था । यह मनुष्य विद्याव्यसनी था । उसने उस समयके वृत्तान्तोंको ऐसी स्पष्ट रीतिसे लिखा है कि उसका ग्रंथ वृत्तान्त तत्कालीन भारतकी सम्यक्ताका सर्वोत्तम साक्ष्य गिना जाता है । प्रायः इतिहास-लेखक मगस्थनीजके कथनोंको विश्वास्य और सच्चा मानते हैं ।

पाटलिपुत्र । मगध राज्यकी राजधानी पाटलिपुत्र ईसाके पूर्व पांचवीं शताब्दीमें बनाई गई । इस स्थानपर सोन नदी गङ्गामें मिलती थी । पाटलिपुत्रके स्थानपर अब पटना नगर बसा है,

यद्यपि नदियोंके हेर-फेरसे अब इन नदियोंका संगम दानापुरकी छावनीके निकट पटनासे १२ मील ऊपर होता है। वास्तविक नगर ६ मील लम्बाईमें और १॥ मील चौड़ाईमें था। उसके गिर्द लकड़ीकी एक अतीव सुदृढ़ दीवार थी। इसमें ६४ द्वार थे। उनपर ५७० घुर्ज बने हुए थे। दीवारके गिर्द एक चौड़ी और गहरी खाई थी। यह सोन नदीके जलसे भरी जाती थी।

राज प्रासाद भी अधिकांश लकड़ीका बना था। वह अपनी सजावट और सज-धजमें यूनान और एशिया कोचकके सर्वोत्तम राजभवनोंसे दूर लेता था। उसके सभी खम्भोंपर सोनेका गिलट किया हुआ था और उसमें सोने-चांदीके बेल-बूटे और चित्र बने हुए थे। सभी भवन एक विस्तृत उद्यानमें पड़े थे, जिसमें नाना प्रकारके सरोवर थे और नहरें चलती थीं। सोनेके कुण्ड चहदबो और वर्तन छः छः फुट चौड़े थे। तांबेके पात्रों-पर रत्नोंका जड़ाऊ काम था। सारांश यह कि सब वस्तुयें सोने चांदीसे जगमगा रही थीं। राजाकी सवारी सोनेकी पालकीमें निकला करती थी। पालकीमें सोनेके गुच्छे लटकते थे। राजकीय परिच्छद धारीक मलमलका होता था। उसमें सोने और चांदीका बहुमूल्य काम किया होता था।

इसी प्रकार मगधनीज राजकीय नावियों और घोड़ोंका भी चर्चान करता है। यह कहता है कि राजा-प्रायः जन्तुओंकी लड़ाई देता करता था। गाड़ियोंकी दौड़ एक प्रसिद्ध खेल था। इसमें घोड़े और बैल दोनों जोते जाते थे। घोड़ा मध्यमें और बैल उसके दोनों ओर। इन गाड़ियोंकी गाड़ीजान युवनी लड़कियां होती थीं। जब राजा शिकारक जाते थे तो उनकी शरीर-रक्षिका स्त्रियां होती थीं। ये स्त्रियां भिन्न भिन्न देशोंसे परीदकर लाई जाती थीं। विसेंट स्मिथकी सम्भाषितमें प्राचीन

भारतके राजदरबारोंमें यह प्रथा आम थी। राजाका शरीर-रक्षक प्रायः सशस्त्र स्त्रियोंका दल होता था।

सेना। महापद्म नन्दकी सेनामें दो लाख पादगामी,

अस्सी सहस्र अश्वारोही, आठ सहस्र गाड़ियां और छः सहस्र हाथी थे। परन्तु चन्द्रगुप्तकी सेनामें छः लाख पैदल, तीस हजार सवार, नौ हजार हाथी, और बहुत सी गाड़ियां थीं। प्रत्येक गाड़ीके साथ तीन और प्रत्येक हाथीके साथ चार सिपाही होते थे। इस सारी सेनाको नगद वेतन मिलता था।

चन्द्रगुप्तका सेना-विभाग अतीव पूर्ण सैनिक-व्यवस्था।

था। छः समितियां (बोर्ड) थीं और प्रत्येक समितिमें पांच सदस्य थे। समिति संख्या १ समुद्री थी। समिति सं० २ के अधीन कमसरियट, भारवरदारी और शागिर्द-पेशा अर्थात् साईंस, लोहार और घसियारे आदि थे। समिति सं० ३ पलटनोंका प्रबन्ध करती थी; समिति सं० ४ रिसालोंका; समिति सं० ५ लड़ाईकी गाड़ियोंका और समिति सं० ६ हाथियोंका।

पाटलीपुत्र नगरका पाटलीपुत्र नगरका भीतरी प्रबन्ध ३० प्रबन्ध। म्युनिसिपल कमिश्नरोंके हाथमें था। उनकी

छः समितियां या बोर्ड थे। समिति संख्या १ का काम कला-कौशल और उद्योगधंधोंका निरीक्षण करना था। सर्व औद्योगिक भग्नोंका निपटारा यह समिति करती थी। यह कारीगरोंके वेतनकी दर नियत करती और उनसे पूरा काम लेती थी। शिल्पमें मिलावट या खोटा काम मिलने नहीं देती थी। कारीगरों और शिल्पियोंका स्थान बहुत ऊंचा था। जो मनुष्य किसी कारीगर या शिल्पीको ऐसी हानि पहुंचाता था जिससे उसकी कारीगरीमें फर्क आये उसको घोर दण्ड दिया जाता था।

दूसरी समितिका काम था कि सब परदेशीय व्यक्तियोंकी

निगरानी रखने और उनकी सेवा और सम्मान करे। इस परि-
पट्टके कर्मचारी समस्त परदेसी यात्रियोंके सुख और सुमीतेके
उत्तरदाता थे। वे उनके दवा-दारु और चिकित्साका भी प्रबन्ध
करते थे। जो यात्री मर जाता था उसका बड़े सम्मानके साथ
‘अन्त्येष्टि’ कर्म किया जाता था; और उसके मालको रक्षामें
लेकर उसके उत्तराधिकारियोंके पास पहुंचा दिया जाता था।
इससे सिद्ध होता है कि मीर्यवंशके राजाओंके शासन-कालमें
विदेशोंके साथ भारतीयोंके घनिष्ठ सम्बन्ध थे और प्रायः लोग
विदेशोंसे इस देशमें आते थे।

तीसरी समितिके अधीन जन्म और मरणका विभाग था।
चन्द्रगुप्त जन्मों और मृत्युओंके ठीक ठीक व्योरोपर बहुत बल
देता था। उसके समयमें मनुष्यगणनाके रजिस्टर बहुत पूर्ण
रहते थे। यूरोपियन इतिहास-लेखक इसका कारण यह बताते
हैं कि चन्द्रगुप्तके समयमें प्रति व्यक्तिके हिसाबसे ‘कर’ लिया
जाता था। कदाचित् यह भी कारण बुरस्त हो। परन्तु यूरो-
पियन इतिहास-लेखकोंको तो इस सत्य घटनासे कि प्राचीन
भारतका एक राजा जन्म और मरणके ठीक ठीक व्योरे तैयार
कराता था, इसलिये आश्चर्य होता है कि उनकी समितिमें
यह विभाग आधुनिक सभ्यताका आविष्कार है। परन्तु
प्राचीन आर्य्य-सभ्यता और भी कई बातोंमें आधुनिक सभ्यतासे
अच्छी थी। इसलिये यह बात कोई आश्चर्यका हेतु नहीं होना
चाहिये।

चौथी समितिके अधीन वाणिज्य था। यह समिति माप
और वजनके सभी यन्त्रोंपर अपनी छाप लगाती और सब
सीदोंका निरीक्षण करती थी। सब व्यापारी एक प्रकारका
लायसेंस टेंक्स देते थे।

पांचवीं समिति कारखानोंका निरीक्षण करती थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि शिल्प और कलाका विभाग कारखानोंसे जुड़ा था।

छठी समिति चुड़ैलीकी देखभाल करती थी। सब बेची हुई वस्तुओंपर कर लिया जाता था। इस करसे बचनेका यत्न करनेवाला मृत्यु-दण्डका भागी होता था।

सामूहिक रूपसे सारी समिति नगरके साधारण प्रबन्धकी जिम्मेदार थी। मण्डियों, मन्दिरों, चन्द्रगाहों, सरकारी भवनोंकी स्वच्छता और निरीक्षण उनका विशेष कर्त्तव्य था।

[इस प्रबन्धकी तुलना यदि नूतन कालकी म्यूनिसिपल कमेटियोंसे की जाय तो प्राचीन प्रबन्ध कई बातोंमें अच्छा मालूम देगा।] यह तो थी नगरोंके प्रबन्धकी पद्धति। इसी प्रकार प्रान्त भिन्न भिन्न गवर्नरोंके अधीन थे और उनमें भी ऐसा ही प्रबन्ध था। प्रान्तिक अधिकारियोंके भी छः विभाग थे :-

पहला—कृषि, घन और सिंचाईका विभाग।

दूसरा—माप और भूमियां आदि।

तीसरा—हिंसक जीवोंको नष्ट करनेका विभाग, इसमें शिकारियोंको पारितोषिक आदि दिये जाते थे।

चौथा—राजस्वकी प्राप्ति।

पांचवां—शिल्प।

छठा—भवन-निर्माण।

सेना भी छः भागोंमें विभक्त थी, और प्रत्येक भाग अधिकारियोंके एक अलग दलके अधीन था।

पहला—समुद्री बेड़ा।

दूसरा—बैलगाड़ियां, जो सैनिक वस्तुओंके लेजानेके कामआती थीं।

तीसरा—पादचारी सेनाको पलटने।

चौथा—अश्वारोही ।

पांचवाँ—सैनिकरथ ।

छठा—हाथी ।

हिन्दुओंके धार्मिक, सामाजिक 'मगस्थनीज लिखता है कि

और साधारण वृत्तोंके विषयमें साधारणतया देश उस समय वैभवसम्पन्न था । उपजकी

यूनानी दूतोंकी सम्मति । प्रचुरता थी । भूमिका, अधि-

कांश जलसे सींचा जाता था । अनाज और फलोंकी इतनी

बहुतायत थी कि उस समय सर्वसाधारणका यह विचार था

कि "आदर्शवर्तमें कभी अकाल नहीं हुआ और भोजनके प्राप्त

करनेमें कभी सामान्य तड़्दो नहीं हुई ।" यूनानी दूतकी दृष्टिमें

अकाल न होनेका एक कारण यह था कि हिन्दुओंमें यह सामान्य

प्रथा थी कि वे किसानोंकी रक्षा करना एक विशेष कर्त्तव्य

समझते थे । यद्यपि युद्ध और लड़ाइयाँ अधिक होती थीं

परन्तु खेतीकी हानि कभी न होने पाती थी । लड़ाईमें खेती

और किसानोंके साथ कोई हस्तक्षेप न होता था । यहाँतक

कि शत्रुके वृक्ष काटनेका भी निषेध था ।

शिल्प और कला-कौशलमें भी तत्कालीन भारतीय बड़े

निपुण थे । विशेषतः सोने, चांदी और अन्य प्रकारके जवाहरात-

के आभूषण बनानेमें देशमें सोने, चांदी, ताँबे, लोहे, रांग और

अन्य प्रकारकी धातुकी खानें थीं । ये धातुें न फेवल नाना

प्रकारके अलङ्कारोंकी चीजें बनानेके काम आती थीं वरन् इनसे

शस्त्र और युद्धकी अन्य आवश्यक वस्तुयें भी तैयार की जाती

थीं । एक स्थानपर मगस्थनीज लिखता है कि "भारतीय यद्यपि सरलस्वभाव हैं और सादगीको बहुत पसन्द करते हैं, परन्तु रत्नों, मलङ्कारों और परिच्छदोंका उनको खास शौक है ।

परिच्छदोंपर सुनहला और रुपहला काम कराते हैं। वे निहायत चारीकसे चारीक मलमलपर फूलदार कामकी बनी हुई पोशाकें पहनते हैं। उनके ऊपर छतरियां लगाते हैं, क्योंकि भारतीयोंको सौन्दर्यका बहुत ध्यान है।”

यूनानी इतिहास-लेखक यह भी लिखते हैं कि उस समय हिन्दू पर्वों के अवसरोंपर बहुत धूम-धाम करते थे, समारोह-पूर्वक बड़े बड़े जुलूस निकालते थे, जिनमें सोने और चांदीके गहनोंसे सजे हुए विशालकाय हाथी सम्मिलित होते थे। चार चार घोड़ों और बहुतसे पैलोंकी जोड़ियोंवाली गाड़ियां और बल्लभरदार होते थे। जुलूसमें अतीव बहुमूल्य सोने चांदी और जवाहरातके कामके घर्तन और प्याले आदि साथ जाते थे। उत्तमोत्तम मेज, कुरसियां और अन्य सजावटकी सामग्री साथ होती थीं। सुनहले तारोंसे काढ़ी हुई नफीस पोशाकें, जङ्गली जन्तु, पैल, भैंसे, चीते, पालतू सिंह, सुन्दर और सुरीले कण्ठवाले पक्षी भी साथ चलते थे। मगस्थनीज लिखता है कि “उस समयके हिन्दू सात श्रेणियोंमें विभक्त थे। पहली दार्शनिक, दूसरी मन्त्री या सलाहकार, तीसरी सिपाही, चौथी परिदर्शक (यहां अभिप्राय समाचार पहुंचानेवाले विभागके अधिकारियोंसे है), पांचवीं रुपिकार, छठी शिल्पी, सातवीं गड़रिये।

दार्शनिकों और मन्त्रियोंकी थोड़ीसे अभिप्राय ब्राह्मणोंसे है। दार्शनिक वे थे जो धार्मिक कृत्य कराते थे और नौकरी न करते थे। मन्त्री वे थे जो राजाकी नौकरी करते थे। फिर दार्शनिकोंको भी दो दो भागोंमें विभक्त किया गया है। एक वे जो ३७ वर्षतक घोर परिश्रमसे विद्योपार्जन करके गृहस्थ बनते थे। दूसरे वे जो विवाह नहीं करते थे और सदा वनोंमें निवास करते थे।

मगस्थनीज लिखता है* कि उस कालके हिन्दू प्रायः सत्य-वादी और शुद्धाचारी थे, झूठ न बोलते थे और भद्रिपान न करते थे उनको एक दूसरेकी सच्चाई और पुण्यशीलतापर यहां-तक भरोसा और विश्वास था कि सभी प्रतिष्ठायें मौखिक होती थीं। लिखनेकी आवश्यकता न थी। मुकद्दमावाज भी न थे। लोग व्यवहारके दुस्त और मामलेके साफ थे। वे आपसमें एक दूसरेपर पूर्ण विश्वास रखते थे। देशमें चोरी बहुत कम थी। घर-बार और माल-असबाबकी रक्षाकी कुछ आवश्यकता न थी। स्त्रियां उनकी बहुत पतिव्रता थीं। दासताका नाम निशान भी न था। पराक्रम और वीरतामें समस्त एशियाई जातियोंसे बढ़कर थे। स्वतन्त्रताप्रिय थे और उस समयतक ईरानियों† और मकदूनियावालोंके दो हलकेसे आक्रमणोंके सिवा उनपर याहरसे कोई आक्रमण न हुआ था। और न उन्होंने कभी किसीके विरुद्ध कोई चढ़ाई की थी।

वह यह भी लिखता है कि उस समयमें भारतमें नगरोंकी संख्या बहुत अधिक थी, यहांतक कि उनकी गिनती करना कठिन था। मगस्थनीज लिखता है कि जितने समयतक वह चन्द्रगुप्तकी सेनामें रहा उस समयमें चार लाख मनुष्योंके समूहमें कभी किसी एक दिनमें १२०) रुपयेसे अधिकके मूल्यकी चोरी नहीं हुई।

चन्द्रगुप्तका फौजदारी कानून बहुत कठोर और पाशविक था। छोटे छोटे अपराधोंके लिये हाथ-पैर काट दिये जाते थे। और मृत्युदंड दिया जाता था। कुछ अपराधोंके लिये सिर मूड़ दिया जाता था जिसको लोग अतीव अपमानजनक समझते थे।

* मकरन्द पृष्ठ ६० से ७२ तक।

† मकरन्द पृष्ठ १००

विसेंट स्मिथ लिखता है कि भूमिकी उपजका .२५ भाग राजाको दिया जाता था। परन्तु उसका यह कथन सत्य नहीं है। कि हिन्दू-कालमें भूमिका स्वामी सदा राजाको समझा जाता था। वास्तवमें बात यह है कि प्राचीनकालमें भारतमें भूमिका स्वामित्व न राजाका था न किसी एक कृषिकारका, वरन् भूमि गांवकी शामलात होती थी। उपजका अंश .१ से लेकर .१६ तक लिखा है, राजाका स्वत्व समझा जाता था।

चन्द्रगुप्तके समयमें जलप्रदानका एक सिंचाई विभाग। नियमबद्ध विभाग था। नहरें बनी हुई थीं और प्रत्येक व्यक्तिको बारी बारीसे जल मिलता था। खेतीकी भूमिका पूरा और ठीक ठीक माप रखा जाता था।

उस समयका शासन जलप्रदानके लिये नहरोंके अतिरिक्त बड़े बड़े तालाब भी बनवाया करता था। देखिये चन्द्रगुप्तने एक अधीनस्थ कर्मचारी पुष्पगुप्तने (जिसको वैश्य जातिसे लिखा है) एक छोटी नदीपर बांध लगाकर जलप्रदानके लिये गिरिनारके समीप पानीका एक जलाशय तैयार कराया और उसका नाम सुदर्शन सरोवर रखवा था। इस सरोवरके एक ओर दुर्ग था और दूसरी ओर शिला-लेखके लिये एक बड़ी चट्टान। परन्तु नालियाँ पूर्ण न होने पाई थीं कि पुष्पगुप्तका देहान्त हो गया। फिर उस अपूर्ण सरोवरको सम्राट अशोकके समयमें राजा तुशासयने पूरा किया। यह बांध चार सौ वर्षतक बना रहा और सन् १५० ई० में एक भारी तूफानमें टूट गया। फिर इस बांधको शक जातिके शासक रुद्रदमनने बनवाया। सन् ४५१ ई० में उसकी मरम्मत हुई, परन्तु उसके बाद वह कच टूट गया इसका पता नहीं।

चन्द्रगुप्तके समयमें सड़कोंका प्रबन्ध भी बहुत उत्तम था

और उनकी सदा मरम्मत होती रहती थी। प्रत्येक आध कोसके अन्तरपर एक पत्थर लगा हुआ था जिसपर दूरी लिखी रहती थी।

चन्द्रगुप्तने अपनी राजधानीसे उत्तर-पश्चिमी रोमातक एक राजमार्ग बनवाया। उसका मन्त्री चाणक्य भारतके माननीय विद्वानोंमें गिना जाता है। उसकी रची हुई पुस्तकोंमेंसे एक अर्थशास्त्र मिलता है। वह राजनीतिका एक बहुमूल्य ग्रन्थ है। इसे कौटिल्यका अर्थशास्त्र कहा जाता है। इस पुस्तकमें शासनके जो नियम और रीतियां बताई गई हैं उनका वर्णन एक अलग परिच्छेदमें किया जायगा।

कुछ इतिहास-लेखकोंका विचार है कि चन्द्रगुप्तने जैन-धर्म ग्रहण कर लिया था। और वह राजसिंहासन छोड़कर साधु हो गया और अन्तको शनैः शनैः उपवासोंकी घोर तपस्यासे उसका प्राणान्त हो गया। यह कथा जैन-धर्मकी पुस्तकोंमें आती है। विंसेंट स्मिथ पहले इसकी सत्यताको स्वीकार न करता था परन्तु अब वह इसे सत्य मानता है। हमारी सम्मतिमें यद्यपि यह बहुत सम्भव है कि चन्द्रगुप्तने अन्तिम आयुमें जैन-धर्मकी ओर रुचि प्रकट की हो, परन्तु यह कदापि सम्भव नहीं कि वह राजगद्दी छोड़कर साधु हो गया हो।

चन्द्रगुप्त आयुपर्यन्त शिकार खेलता मांस खाता और निर्दयतापूर्वक दण्ड देता रहा। ये सब बातें जैन-धर्मके सिद्धान्तोंके सर्वथा विपरीत हैं। यदि इन सबसे घृणा हो जानेके कारण वह अन्तिम दिनोंमें साधु हो गया होता तो हिन्दू-साहित्यमें उसका अवश्य उल्लेख मिलता और उसके पुत्र विन्दुसारकी राजसभामें जो विदेशी दूत थे वे अवश्य अपने लेखोंमें इसका प्रमाण देते।

तीसरा परिच्छेद

कौटिल्यका अर्थशास्त्र ।

सम्राट् चन्द्रगुप्तके राजत्वकालकी बड़ी बड़ी घटनाओंका उल्लेख हमने पिछले परिच्छेदमें कर दिया है। ये घटनायें इतिहास-लेखकोंने अधिकतर मगसनीज़के अन्वेषणोंसे ली हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि मगसनीज़की मूल पुस्तक नष्ट हो चुकी है। उसके कुछ भाग दूसरे यूनानी और रोमन लेखकोंके लेखोंमें उद्धृत किये हुए विद्यमान हैं। उन्हींका संग्रह करके वे घृतान्त स्थिर किये गये हैं जो चन्द्रगुप्तके विषयमें इस समय ज्ञात हैं। परन्तु चन्द्रगुप्तके समयका एक और प्रबल लेख विद्यमान है। इतिहासवेत्ताओं और विद्वानोंको इसका पता पिछले कुछ वर्षोंमें लगा है। इसका नाम कौटिल्यका अर्थशास्त्र है। कौटिल्यभी चाणक्यका ही नाम है। उसे चिण्णुगुप्त भी कहते हैं। इस पुस्तकमें वर्णित विषयोंसे तत्कालीन अवस्थाका ऐसा चित्र मिलता है कि उसने विद्याप्रेमी मनुष्योंके विचारोंमें प्राचीन आर्य लोगोंकी राजनीतिक व्यवस्थाके विषयमें एक भारी क्रान्ति उत्पन्न कर दी है।

साधारणतया इतिहास-लेखक ईसाके जन्मके पहले सात शताब्दियोंको बौद्धकाल समझते हैं। पर अब कुछ अंगरेज ऐतिहासिक, जिनमेंसे एक विल्सेट स्मिथ भी हैं, स्पष्टरूपसे स्वीकार करते हैं कि वास्तवमें भारतके इतिहासमें कोई ऐसा काल नहीं हुआ जिसको बौद्धकाल कहा जा सके। बौद्ध विचारोंका प्रचार और उनका प्रभाव भारतकी सामाजिक और धार्मिक

अवस्थाओंपर अवश्य पड़ा, और कुछ बातोंमें यह प्रभाव गहरा पड़ा, परन्तु ब्राह्मणोंकी शिक्षा और हिन्दू-शास्त्रोंकी आस्थाओंका सामान्य प्रभाव कभी नष्ट नहीं हुआ । यहाँतक कि जो शासक बौद्ध और जैन धर्मको मानते थे वे भी ब्राह्मण पण्डितोंका बहुत सम्मान करते थे, और हर प्रकारसे उनकी सहायतापर मरोसा रखते थे । ऐतिहासिक कालकी पहली चार पाँच शताब्दियोंके वृत्तान्त तीन चार भिन्न भिन्न स्रोतोंसे मालूम होते हैं ।

(क) बौद्ध और जैन ग्रन्थोंसे इनका पर्याप्त भाण्डार मौजूद है और इनका क्रमशः अनुवाद किया जा रहा है ।

(ख) हिन्दू धर्म-शास्त्रोंसे ।

(ग) यूनानी पर्यटकों और दूतोंके लिखे हुए वृत्तान्तोंसे ।

(घ) कौटिल्य ग्रन्थके अर्थ-शास्त्रसे ।

इनके अतिरिक्त असंख्य सिक्कों और पत्थरों तथा पहाड़ों-पर पाये जानेवाले लेखोंसे बहुतसे वृत्तान्त मालूम होते हैं ।

स्रोत संख्या (फ) से जो वृत्तान्त मालूम होते हैं उनको अध्यापक हार्डस डेविड्जने अपने 'बुधिस्ट इण्डिया' नामके ग्रन्थमें एकत्र किया है । उनका अनुमोदन अब प्रायः पूर्णरूपसे दूसरे स्रोतोंसे हो रहा है । ये वृत्तान्त, बहुत सम्भव है, उस कालके हैं जो चन्द्रगुप्तसे तीन या चार शताब्दी पहलेतकका है । चन्द्रगुप्तके समयके वृत्तान्तोंपर अधिक प्रकाश कौटिल्यके अर्थशास्त्र और तत्कालीन तथा उसके पीछेकी अन्य घटनाओंसे पड़ता है । भिन्न भिन्न यूरोपियन लेखकोंने भिन्न भिन्न रीतिसे इस सामग्रीका उपयोग किया है और अपनी अपनी रुचिके अनुसार उससे परिणाम निकाले हैं । उदाहरणार्थ, जो परिणाम हेवलने निकाले हैं वे कई महत्त्वपूर्ण विषयोंमें विंसेंटके परि-

णामोंसे भिन्न हैं। विंसेट स्मिथ यद्यपि चन्द्रगुप्त और उसके मन्त्री चाणक्यकी योग्यता और उनके महत्त्वको स्वीकार करता है, और यह भी मानता है कि चन्द्रगुप्तका राज्य-प्रबन्ध ऐसा पूर्ण था कि उसकी उपमा प्राचीन संसारके किसी दूसरे देशमें पाई नहीं जाती, यहांतक कि वह इसको यूनानियोंके प्रबन्धसे और अकबरके प्रबन्धसे भी अधिक पूर्ण पाता है, परन्तु कुछ अंगोंमें वह चन्द्रगुप्त और हिन्दुओंके तत्कालीन राजनीतिक शीलके विरुद्ध, पक्षपातसे, अनुचित टिप्पणी करता है। यात वास्तवमें यह है कि दो एक बातोंको छोड़कर चन्द्रगुप्तके समयका राजनीतिक शील और राजनीतिक पद्धति वर्तमान कालसे किसी बातमें कम न थी, वरन् कुछ अङ्गोंमें इससे उत्तम और अधिक पूर्ण थी। . . .

यह समझ लेना चाहिये कि कौटिल्यका अर्थ-शास्त्र केवल उन छोटे राज्योंके प्रबन्धके लिये विशेष रूपसे नियत था जिनके इर्द गिर्द और छोटे राज्य हों। न तो वह किसी साम्राज्यके प्रबन्धके लिये और न ऐसे राज्योंके लिये विशेषरूपसे नियत था जो प्रजातन्त्र सिद्धान्तपर हों। कुछ आश्चर्य नहीं कि कौटिल्यने यह शास्त्र उस समय बनाया हो जब वह स्वयं शिक्षार्थी था और उसे यह स्वप्नतक भी न था कि चन्द्रगुप्त एक ऐसे विशाल साम्राज्यको प्राप्त करके कौटिल्यको अपना मन्त्री बनायेगा। हिन्दुओंके राजनीतिक शीलके विषयमें महाभारतके शान्तिपर्वकी शिक्षा और हिन्दू धर्म-शास्त्रको आचार्य ऐसी ही बहुमूल्य हैं जैसे कि शुद्ध राजनीति शास्त्रके ग्रंथ, विशेषतः जबकि उनकी पुष्टि ऐसी घटनाओंसे होती है जिनका उल्लेख वीदों और जैनोंकी पुस्तकों तथा हिन्दू-साहित्यकी भिन्न भिन्न शाखाओंमें है।

कौटिल्य और मेकावलीकी
तुलना ।

विंसेंट स्मिथ कौटिल्यके अर्थ-
शास्त्रको इटलीके प्रसिद्ध राज-
नीतिक तत्त्वज्ञानी मेकावलीकी

जगत्प्रसिद्ध पुस्तक, "प्रिंस", के साथ तुलना करता है। यह शेषोक पुस्तक शासन-कलापर एक प्रबल टीका है। यद्यपि बहुतसे यूरोपीय राजनीतिक तत्त्ववेत्ता मेकावलीके राजनीतिक शीलकी हंसी उड़ाते हैं और उसको बहुत तुच्छ समझते हैं, परन्तु यूरोपका क्रियात्मक राजनीतिक शील किसी घातमें भी मेकावलीकी शिक्षासे उद्यत नहीं है। उदाहरणार्थ, विंसेंट स्मिथ कौटिल्यको इस प्रकारकी हंसी उड़ाता है कि राजाओंका शील प्रजाके शीलसे भिन्न होना चाहिये, जो घातें प्रजाके लिये अर्थात् किसी समाजके अकेले सदस्योंके लिये अनुचित हैं और अपराधकी सीमातक पहुंचाती हैं वे राजाओंके लिये उचित और शासनके लिये अच्छी और प्रशंसनीय होती हैं। साधारण प्रजाके लिये किसी दूसरेके मालकी चोरी करना अथवा छल, कपट या डाकासे किसीकी सम्पत्तिपर अधिकार करना अति कुत्सित कर्म है, परन्तु राज्यके प्रयोजनोंके लिये ये सब चीजें उचित हैं। जहां निज व्यक्तिके लिये प्रतिष्ठाका भङ्ग करना बहुत बुरा और जघन्य समझा जाता है वहां राज्योंके लिये यह उचित और आवश्यक ठहराया गया है। राज्यके लिये हर प्रकारका धोखा, छल, घूस देना, और घूस लेना उचित समझा जाता है। शत्रुके मित्रोंको बहकाना, उनको घूस देकर अपनी ओर कर लेना, उसकी प्रजामें विद्रोह फैला देना, उसके अफसरोंको राजद्रोही घना देना, यह राज्योंके लिये उचित है*। और यूरोपके गत तीन

* यह धरो, एमर्गल कहते हैं। वे मेकावली और कौटिल्यकी मर्यादा बता रहे हैं। निरी प्रतिभे वे सब बातें अनुचित हैं।

सी वर्षके इतिहासमें कोई ऐसी जाति नहीं जिसने यह न किया हो। गत महायुद्धमें जर्मनीने रूस और इंग्लैण्डकी प्रजामें विद्रोह फैलानेमें कोई कसर नहीं उठा रखी। और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस-ने जर्मनी आस्ट्रिया और रूमकी भिन्न भिन्न वस्तियोंके साथ वैसा ही किया। छल और कपटका कोई भी साधन दोनों पक्षों-ने शेष नहीं रखा। विंसेंट स्मिथका कौटिल्यकी शिक्षापर हंसी उड़ाना इसी लोकोक्तिको चरितार्थ करता है कि जहाँ मनुष्य अपनी आंखका तिल नहीं देख सकता वहाँ उसको दूसरोंकी आंखका तिल भी पहाड़ देख पड़ता है। यूरोपीय शक्तियोंने कौन सा काम नहीं किया जिसको कौटिल्यकी शिक्षामें विंसेंट स्मिथ आपत्तिजनक समझता है। परन्तु हेवल कौटिल्यकी इस शिक्षापर टिप्पणी करता हुआ उसका शुद्ध पक्ष भी उपस्थित करता है।

भेदिया अर्थात् सी०

आई० डी० विभाग।

कौटिल्यकी शिक्षामें एक और बात भी है जिसपर विंसेंट स्मिथ धार धार बड़ी घृणासे टिप्पणी करता है। वह उसका भेदिया विभाग है। कौटिल्यने गुप्तचरोंपर बहुत दल दिया है। परन्तु उस समयके सामान्य शील और सत्यप्रियताके स्वभावोंको देखते हुए और इस बातको ध्यानमें

रखते हुए कि गुप्तचरोंके दिये हुए समाचारोंकी जांच पड़तालके लिये पांच भिन्न भिन्न विभाग नियत थे, यह कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्तका सी० आई० डी० (गुप्तचर) विभाग, ऐसा झूठा न था जैसा आजकल ब्रिटिश भारतमें भारतीय सरकारका सी० आई० डी० विभाग समझा जाता है। चर्तानिया द्वीप-समूहको शासन-प्रणाली भी गुप्तचर विभागसे शून्य नहीं है। यद्यपि वहाँकी पुलिसकी भद्रता और सत्यपरायणता स्वीकार

की जा सकती है, परन्तु गुप्तचर विभागकी सूचनायें सदा सन्देहकी दृष्टिसे देखी जाती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जैसा सर्वाङ्गपूर्ण गुप्तचर-विभाग जर्मनीने स्थापित किया था, वैसा शायद आजतक संसारमें किसी दूसरे राज्यने नहीं किया। परन्तु चन्द्रगुप्तका गुप्तचर-विभाग ब्रिटिश-भारतके गुप्तचर विभाग या पुलिससे किसी अंगमें अधिक घुस और आपत्तिजनक न था। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्तने कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें गुप्तचर न हों। दुर्भाग्यसे वर्तमान ब्रिटिश सरकारने भी भारतमें जीवनका कोई विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उसने गुप्तचर न छोड़ रखे हों। यह विश्वास करना तनिक कठिन है कि चन्द्रगुप्तके समयमें अध्यापकों और विद्यार्थियोंसे गुप्तचरोंका काम लिया जाता था, अथवा लड़कोंको माता-पितापर और माता-पिताको लड़कोंपर जासूसी करनेकी प्रेरणा या आज्ञा दी जाती थी। वास्तवमें थोड़ा बहुत गुप्तचर विभाग तो प्रत्येक शासन-प्रणालीके लिये अनिवार्य है, परन्तु प्रजातन्त्र राज्यमें उसके दोष और त्रुटियाँ ऐसी स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं जैसी कि निरङ्कुश अधिराजक शासनमें।

चन्द्रगुप्तका फौजदारी चन्द्रगुप्तके राजप्रबन्धपर जो तीसरी आपत्ति की जाती है वह यह है कि कानून।

इसका फौजदारी कानून अतीव नृशंस था। यह आपत्ति सर्वथा उचित है। आधुनिक कालने इस विषयमें बहुत कुछ सुधार किया है, और यूरोप और अमरीकामें दण्डका वह आदर्श नहीं रहा जो प्राचीन योद्धा और प्राचीन भारतमें था। अभी दोतीन सौ वर्ष नहीं हुए कि यूरोपीय देशोंके फौजदारी कानून लगभग चन्द्रगुप्तके फौजदारी कानूनके समान हो, परन्तु उससे भी अधिक कठोर और नृशंस थे। अभी बहुत

समय नहीं होता कि इंग्लैण्डमें जादूगरीका दण्ड मृत्यु थी, इत्यादि। मृत्यु-दण्ड अब बहुत थोड़े अपराधोंमें दिया जाता है। परन्तु नेपोलियनके समयके पहले बहुतसे अपराधोंके लिये मृत्यु दण्ड दिया जाता था। इस समयमें स्पेनमें जो दण्ड रोमन कैथोलिक पादरियोंने अपने विरोधियोंको दिये वे भी स्मरण रहने चाहिये। फिर भी कीटिल्यके अर्थ-शास्त्रपर यह दोष आरोपित नहीं किया जा सकता कि उसने ब्राह्मणोंके साथ बहुत अधिक रियायत की। ब्राह्मणको पानीमें डबोकर मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। दूसरे अपराधियोंको, कहते हैं, आगमें जला दिया जाता था। कुछ अपराधोंके लिये ब्राह्मणको भी खानें खोदने भेज दिया जाता था। यही वर्तमान आधुनिक समयमें कई यूरोपीय राज्य राजनीतिक अपराधियोंके साथ करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कीटिल्य अपराधोंके प्रमाणके लिये गाना प्रकारके कष्ट देनेको भी उचित समझता था। यह रीति भी यूरोपके राज्योंमें आधुनिक कालके कुछ समय पहलेतक प्रचलित थी, और दुर्भाग्यसे भारतमें अब भी प्रचलित है।

अर्थ-शास्त्रके सिद्धान्त,

राजसत्ताका स्वरूप।

अब कीटिल्यके अर्थ-शास्त्रकी

मोटी मोटी आशायें उस क्रममें लिखी जाती हैं जिसमें कि उनको

यूरोपियन इतिहास-लेखकोंने वर्णन किया है।

सबसे पहले यह स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि राजा, देखनेमें, निरङ्कुश था परन्तु उसके अधिकारोंपर ऐसे बन्धन लगाये हुए थे जिनसे उसको निरङ्कुशता दूर हो जाती थी। राज्याभिषेकके समय राजाको यह शपथ लेनी पड़ती थी कि प्रजा-रक्षण उसका परम धर्म होगा, और यह रक्षा वह धर्म

* डाक्टर पैररॉज यह सम्मति प्रकट करे कि चन्द्रगुप्तका शासन एक प्रजा

के नियमके अनुसार करेगा। राजाका यह धर्म था कि वह सदा प्रजाकी शिकायतोंकी सुननेके लिये तैयार रहे। इसके अतिरिक्त प्रिवी कौंसिल या कौंसिल आफ स्टेटका यह काम था कि वह राजाको निरङ्कुशतासे रोके। इस प्रिवी कौंसिलमें साधारणतया चारह या सोलह सदस्य होते थे, परन्तु कौटिल्यने इनकी संख्या नियत नहीं की। उस कौंसिलके प्रत्येक सदस्यके अधीन एक एक विभाग होता था। यह कौंसिल आजकलके यूरोपीय देशोंके कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) के समान थी। वह सब अंगोंमें साम्राज्यके शासनकी जिम्मेदार थी और सर्व अधीनस्थ प्रान्तोंके शासन नियुक्त करती थी। मगस्थनीज़ने चन्द्रगुप्तके मंत्रियोंकी सचरित्रता और बुद्धिमत्ताकी बड़ी प्रशंसा की है।

राजाके कर्त्तव्य और कौटिल्यने राजाके कर्त्तव्योंका वर्णन करते हुए चौबीस घंटोंको सोलह भागोंमें बांटा है। इनमेंसे पहले भागमें राजाका यह काम था कि वह अपने राज्यकी आर्थिक अवस्था और राष्ट्रीय रक्षाके विषयोंपर विचार करे। दूसरे भागमें राजा अपनी प्रजाके आचेदन सुनता और अभियोगोंका निर्णय करता था। तीसरा भाग स्नान-ध्यान और खान-पानका था। चौथे भागमें वह भेंटें लेता और कर्मचारियोंकी नियुक्ति करता था। पांचवां भाग कौंसिलसे मन्त्रणा करने और पुलास विभागकी रिपोर्टें सुननेके लिये नियत था। छठेमें राजा विश्राम और चिन्तन करता था। सातवें और आठवेंमें सैनिक विषयोंपर योग देता था। इस प्रकार दिन व्यतीत हो जाता था।

रातके पहले भागमें वह फिर अपने गुप्तचर विभागके अधि-

कारियोंकी रिपोर्टें सुनता था। दूसरे भागमें वह स्नान, संध्या करके खाना खाता था। फिर तीसरे, चौथे और पांचवें भागमें सोता था, छठे भागमें उठकर फिर चिन्तन करता था। सातवें भागमें सरकारी कामजोंको पढ़ता और अपने गुप्त कर्मचारियोंके नाम आशायें निकालता था। इसके पश्चात् आठवें भागमें प्रातः-काल उठकर विशेष राजसभा (दीवान खास) में जाता था। वहां वह अपने गुरु, राजसभाके द्वाखण, कौंसिलके सदस्यों और राजकुमारोंसे मिलता था। फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करता था।

यह विश्वास करना कठिन है कि प्रत्येक हिन्दू नृपति इन आज्ञाओंका पूर्णरूपसे पालन करता था। परन्तु शास्त्रकारने उनके लिये यह आदर्श नियत किया था; और यह माननेके लिये हेतु है कि चन्द्रगुप्त दिनमें चिलकूल न सोता था और रात दिन राज्यके काम काजमें मग्न रहता था। अन्यथा चौबीस वर्षके मह्यकालमें इतने देशोंको जीतना और राज्यकी व्यवस्था ऐसे बृहद् आधारपर रख देना उसके लिये अस्मभव था।

शास्त्रकार यह भी लिखता है कि पुलिस-विभागका यह भी कर्तव्य था कि यह राजाको लोकमतकी सूचना और भिन्न भिन्न विभागोंकी कार्यवाहीका समाचार देता रहे। राजाको अपने विषयमें टीका-टिप्पणों सुननेका अवसर भी इन रिपोर्टोंसे मिलता था, क्योंकि उस कालमें नियमपूर्वक समाचार-पत्र न थे।

विभागों और सरकारी कर्मचारियोंके वेतन। अर्थ-शास्त्रमें अठारह सरकारी विभागोंका वर्णन है; और बड़े बड़े कर्मचारियोंकी लम्बी लम्बी सूतियां दी गई हैं। इनमें कंचुकी अर्थात् अंतः-पुरका अध्यक्ष (चेम्बरलेन), कलेक्टर, जनरल, अकौंटेंट जन-

रत्न, कृषिका अध्याय और कारखानोंका अध्याय इत्यादि सब थे। इन कर्मचारियोंके वेतन भी इस पुस्तकमें लिखे हुए हैं। विंसेंट स्मिथके कथनानुसार, बड़ेसे बड़ा वेतन जो युवराज और अन्य मन्त्रियोंको दिया जाता था, छत्तीस सहस्र रुपया वार्षिकसे अधिक न था। (उस समयकी मुद्रामें यह वेतन चांदीके बड़तालीस सहस्र पण था और विंसेंट स्मिथकी सम्मतिमें एक पण एक शिल्लिङ्ग अर्थात् बारह आनेके परापर समझना चाहिये)। परन्तु वेतनोंके अधिक या थोड़ा होनेका अनुमान आवश्यक पदार्थोंके मूल्यपर होता है, और यह मालूम नहीं कि चन्द्रगुप्तके समयमें जीवनके आवश्यक पदार्थोंका मूल्य क्या क्या था।

अर्थ-शास्त्रमें राजस्व विभागके प्रबन्धपर राजस्व और कर-विभाग। बहुत बल दिया गया है। उसमें राजस्व और करोंके वसूल करने और खर्चोंका सविस्तार वर्णन है। विंसेंट स्मिथ लिखता है कि चन्द्रगुप्त उपजका चौथा भाग लेता था और सिंचाईके कर और ऐश्वर्यकी अवस्थामें २ से ३ तक वसूल करता था।

हेवलकी सम्मतिमें राजस्व आयका १६ भाग था। इसके अतिरिक्त खानोंका किराया वसूल होता था। पशुओं, मोतियों और नमकपर भी कर था। सरकारी जहाजोंका किराया था। सीदागरीपर चुङ्गीका महसूल था। मंदिरा और छूत गृहोंपर टेक्स था। अनुज्ञापत्र (पासपोर्ट) की फीस भी ली जाती थी।

कौटिल्यने यह भी लिखा है कि राजा आवश्यकताके समय धनाढ्य लोगोंपर विशेष कर भी लगाता था। उपाधि आदि देनेके लिये भी भारी भारी रकमें प्राप्त करता था। यह प्रथा इस समय भी यूरोपीय देशोंमें और भारतमें प्रचलित है। हेवल लिखता है कि कुछ वस्तुओंपर कोई कर न था, जैसा कि शास्त्रों-

पर, कचपर, सोने-चांदीपर, गाड़ियोंपर, अन्नपर, रत्नोंपर, इनके अतिरिक्त उन पदार्थों पर भी कोई टेक्स न था जो धार्मिक प्रयोजनोंके लिये, विवाहके लिये, राजाकी भेंटके लिये, अथवा प्रसवके समय माताके उपयोगके लिये लाये जायं। जो व्यापारी अभयपत्र (पास) के बिना प्रवेश कर आता था उसको दुगुना कर देना पड़ता था। महसूल उस समय लिया जाता था जब वस्तुतः क्रय और विक्रय होता था। क्रय और विक्रय केवल मण्डियोंमें होता था। ये मण्डियां नगरके बाहर थीं। विंसेण्ट स्मिथने विदेशसे आई हुई वस्तुओंपरके सब करोंको इकट्ठा करके बीस प्रति शतकी औसत निकाली है और शेष वस्तुओंके करोंकी दर भिन्न भिन्न बताई गई है।

विदेशसे आई हुई मदिरापर विशेष प्रकारका कर था। जिन दुकानोंपर मदिरा विक्रती थी उनके सम्बन्धमें वर्तमान यूरोपीय देशोंके सदृश, विशेष नियम और व्यवस्था थी और उनमें लोगोंके सुभीतेके लिये भिन्न भिन्न प्रकारकी सुप-सामग्री उपस्थित करनेकी आशा थी। ग्रामोंमें मदिरा बेचनेकी दुकानें नहीं थीं और नगरोंमें उन दुकानोंपर विशेष कर्मचारियोंका पहरा रहता था। वे पीनेवालोंके मालकी रक्षा करते थे क्योंकि चोरीकी अवस्थामें दुकानदारको नुकसान पूरा करना पड़ता था। इस प्रकार द्यूतशालाओंका प्रबन्ध था। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन भारतवर्षमें जुआ खेलनेका रोग बहुत था। चन्द्रगुप्त की राज्यसंस्थाने द्यूतकर्म सर्वथा बन्द कर दिया और नगरोंमें उसके लिये लायसेंस नियत कर दिये थे।

जैसा कि मगस्थनीज़ने लिखा है, चन्द्रगुप्त जल-सिंचाई की राज्यसंस्था जलकी सिंचाईके साधन अपनी प्रजाके लिये उपस्थित करती थी।

जहाजोंका चलाना और नदियोंकी यात्रा। चन्द्रगुप्तके राजत्व कालमें भारतमें समुद्र और नदियोंके द्वारा यात्रा करनेकी बहुत प्रथा थी। यहांतक कि इस यात्राके लिये राजकीय पोत और नावें रक्खी जाती थीं।

इनका विभाग सर्वथा अलग था। कौटिल्य समुद्री पोतोंका भी उल्लेख करता है। ये ग्रम्हा और चीनतक पूर्वमें और अरब तथा ईरानकी बन्दरगाहोंमें पश्चिमकी ओर जाते थे। नदियोंपर सरकारी पुल थे। और नदियोंकी यात्राके सम्वन्धमें विशेष नियम थे। ये पुल लकड़ीके और ईंट तथा पत्थरके बने हुए थे। कई जगहोंपर नावोंके भी पुल थे अथवा अस्थायी रूपसे हाथियोंकी पीठपर बनाये जाते थे।

इसी प्रकार साधारण सड़कोंके विषयमें भी एक नियमपूर्वक संहिता थी। नगरोंमें जो सड़कें गाड़ियोंके लिये बनाई जाती थीं उनके लिये पत्थर या साधारण काठका फर्श तैयार किया जाता था। घोड़े होने और पैदल चलनेके लिये अलग सड़कें थीं और श्मशान-भूमिको जानेके लिये अलग। प्रत्येक सड़ककी चौड़ाई नियमानुसार नियत की जाती थी। पैदल पथिकोंकी सड़क चार फुट, दूसरी सड़कें बत्तीस फुटतक, राजकीय मार्ग और बड़े बड़े व्यापारिक पथ उनसे दुगुने चौड़े होते थे। ज़िलोंमें बहुत सी सड़कें बनाई जाती थीं। ये राजधानीको बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े गाँवों, घड़ी बड़ी खानों, गोचरभूमियों, उद्यानों और वनों आदिसे मिलाती थीं।

संभूष समुत्थायी संभाषे। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्तके समयमें सहाकारी रीति भी प्रचलित थी। संभूष समुत्थायी संभाषे छणि, ध्यापार, शिल्प

फला-कौशलके प्रयोजनोंके लिये बनाई जाती थीं। व्यवसायियों और औद्योगिक लोगोंकी समायें अलग थीं।

नगरके प्रबन्धके विषयमें भी इस अर्थ-

नागरिक प्रबंध शास्त्रमें बहुत विस्तारके साथ आदेश लिखे हैं। नगरके मध्यमें राजमवन होता था। इस प्रासादके उत्तरमें राज परिवारका देवालय, उत्तर भागमें ब्राह्मण और उच्च कक्षा-के शिष्यी, जैसे कि शस्त्र बनानेवाले लोहार और बहुमूल्य पत्थरोंके फारीगर रहते थे। उत्तर-पश्चिम भागमें बाजार और अस्पताल थे। अस्पतालोंमें औपधियां सरकारी भाण्डारोंसे दी जाती थीं। नगरका पूर्वी भाग क्षत्रियों, वैश्यों और अन्य कारी-गरोंके लिये विंशपरूपसे नियत था। पश्चिमी भाग शूद्रोंके लिये होता था। इस भागमें कई और ऊनके कातनेवाले, चट्टाई बनाने-वाले और चमड़ेके फारीगर ही रहते थे। नगरके भिन्न भिन्न कोनेमें व्यवसायी समाजों और सहकारी समाजोंके प्रधान कार्यालय थे। नगरोंके नियममें स्वच्छतापर, जल पहुंचानेपर, फल और फूलोंके उद्यानोंपर, और सरकारी भवनोंकी रक्षा-पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो लोग जलाशयको या सार्वजनिक मार्गोंको मिला करते थे, अथवा मृत जन्तुओं या मानुषी शवोंको पड़ा रहने देते थे उनको शूद्र दिया जाता था। कर्म और श्मशान-भूमियां भी सरकारी थीं। पाटीलपुरमें प्रत्येक दस घरके लिये एक कुर्वा था। नगरमें छप्पर बनानेकी आशा न थी। बड़ी बड़ी सड़कोंके रास्तोंपर और साधारण चौकोंपर और राजमवनके सामने बड़े बड़े घर्तन पानीके भरे हुए रखे रहते थे। और प्रत्येक गृहस्थका कर्त्तव्य था कि वह अपने घरमें आग धुंधानेके लिये सोड़ियां, कुल्हाड़ियां, कुण्डे, रस्सियां, टोकरियां, और चमड़ेके टौले रखे, और आग लग जानेकी वृत्ति में पड़ोसियोंको पूरी सहायता दे।

पशुओंकी रक्षा । कौटिल्यके अर्थ-शास्त्रमें पशुओंके भोजन, गौयोंके दोहने और दूध-मक्खन आदिकी स्वच्छताके सम्बन्धमें नियम दिये गये हैं । उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सांडों और हाथियोंको किस प्रकार पाला जाय, और चरवाहोंको वेतनपर नियुक्त किया जाय या आयमें भाग देकर । इसी प्रकार राजकीय अव्यवशालाओंका प्रबन्ध भी नियम पूर्वक था । पशुओंको निर्दयता और चोरीसे बचानेके नियम सविस्तर दिये गये हैं ।

गांवोंमें न्याय (अदालत) का कारबार न्याय-प्रबन्ध । गांवके नम्बरदार और स्थानीय पञ्चायतें करती थीं । ये छोटे छोटे अभियोगोंका निर्णय करती थीं । इनके अतिरिक्त न्यायालय दो प्रकारके होते थे—ऊँचे और नीचे । प्रत्येक न्यायालयमें छः जज होते थे—तीन ऐसे जो धर्म-शास्त्र और नीति-शास्त्रका पूरा पूरा ज्ञान रखते हों । और तीन ऐसे जो स्थानीय प्रथाओं और क्रियात्मक व्यवहारोंमें निपुण हों । इन ऊँचे और नीचे न्यायालयोंके अभियोगोंकी सूचियां लिखी हुई हैं । इन सब न्यायालयोंकी अन्तिम अपील राजाकी प्रियी कौंसिलमें होती थी ।

यही उच्च न्यायालय दुर्भिक्षका प्रबन्ध करते दुर्भिक्षमें सहायता । थे । जो अन्न सरकारी भाण्डारोंमें आता था उसका आधा भाग दुर्भिक्षके दिनोंके लिये सुरक्षित रक्षित जाता था और अकाल पड़नेपर इस भाण्डारमेंसे अन्न बांटा जाता था । अमली फसलके बीजके लिये भी यहाँसे दिया जाता था । लोगोंको आजीविकाके साधन उपस्थित करनेके लिये पड़ी पड़ी इमारतें बनाना आरम्भ कर दिया जाता था । धनाढ्योंसे सदा चन्दा लेकर निर्धनोंकी सहायता की जाती थी, और

जहां सम्भव होता था वहां दुर्मिक्ष प्रजाको नदियों, झीलों और समुद्रके तटपर पहुंचा दिया जाता था, या ऐसे स्थानोंपर भेज दिया जाता था जहां भोजन मिल सके। यह संक्षिप्त वर्णन (जिसमें हमने सैनिक प्रयत्नका उल्लेख नहीं किया) उस राज्य-पद्धतिका है जिसका वर्णन कौटिल्यने अपने अर्थो-शास्त्र-में किया है और जिसके विषयमें इतिहास-लेखकोंका विश्वास है कि चन्द्रगुप्तके राज्यमें उसके अनुसार एक बहुत अंशतक कार्य होता था। ^{१५} मतकी बहुत कुछ पुष्टि यूनानी पर्यटकोंके भ्रमण-वृत्तान्तोंसे होती है। और यह सिद्ध है उस समयका जो आजसे पाईस सौ वर्ष पहले भारतमें फैली हुई थी।

चौथा परिच्छेद

—५०५—५०६—

महाराजा बिन्दुसार और महाराजा अशोकका

राजत्वकाल ।

चन्द्रगुप्तका देहान्त ईसाके २६८ वर्ष पहले हुआ और उसकी गद्दीपर उसका पुत्र बिन्दुसार बैठा। बिन्दुसारने अपनी शासन-कालमें दक्षिणको अपने पिताके साम्राज्यमें मिलानेके सिवा और कोई ऐसे काम नहीं किये जो उसके गौरवको बढ़ानेवाले हों। परन्तु यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दक्षिणको चन्द्रगुप्तने अपनी मृत्युसे पहले विजय कर लिया था या बिन्दुसारने उसके देहान्तके पीछे किया। यदि

महाराजा बिन्दुसार और महाराजा अशोकका राजत्वकाल १६६

बिन्दुसारने दक्षिणको स्वयं जीता तो यह बात बहुत अंशतक उसके गौरवको बढ़ानेवाली है; क्योंकि उस समयतक दक्षिण पूर्णरूपसे आर्य राजाओंके अधिकारमें नहीं आया था। यह बात मानी हुई है कि पश्चिममें दक्षिण मैसूरकी सीमातक महाराज अशोकके राज्यमें मिला हुआ था। और यह बात भी मानी हुई है कि अशोकने अपने राजत्वकालमें केवल कलिङ्गको ही विजय किया। कलिङ्ग पूर्वमें घङ्गाकी खाड़ीके तटपर एक प्रान्तका नाम था। यह नर्मदा और महानदीके बीच स्थित था। अतएव यह स्पष्ट है कि दक्षिणका अवशिष्ट भाग या तो चन्द्रगुप्तने जीतकर अपने राज्यमें मिलाया था बिन्दुसारने।

पश्चिमी राजाओंके बिन्दुसारके समयमें पाश्चात्य राजाओंके दूत। अनेक दूत उसके दरबारमें आये। मगस्थनीजके चले जानेके बाद सिल्यूकसके पुत्र ऐरिडमोकसने नया दूत-समूह भेजा। फिर मिस्र-नरेश टोल्मी फो डोलफसने भी डेओनी सेऊसकी अध्यक्षतामें एक दूत-समूह भेजा। इससे विदित होता है कि उस समय पाश्चात्य जगत्के साथ भारतके सम्बन्ध बहुत विस्तृत थे। व्यापारके अनेक मार्ग खुले थे और आपसमें दूतोंका अदल बदल होता था। बिन्दुसारके शासनकालकी एक कथा प्रसिद्ध है कि उसने यूनान नरेश ऐरिडमोकससे एक उच्च कोटि-का दार्शनिक मांगा और उसके बदलेमें अतीव मूल्यवान् वस्तुएँ भेंट देनेका वचन दिया। परन्तु ऐरिडमोकसने हंसीमें यह उत्तर देकर टाल दिया कि मेरी जातिके तत्त्वज्ञानी धिकते नहीं। इससे यह प्रकट होता है कि यद्यपि पूर्व और पश्चिमके बीच आना जाना जारी था, व्यापारिक सम्बन्ध भी थे, और राजाओंके दून भी आते जाते थे, परन्तु प्रथम श्रेणीके विद्वान् न भारतसे यूनान आते थे और न यूनानसे भारत आते थे।

अशोकका राजतिलक । बिन्दुसारने पचीस वर्षतक राज्य किया और वह सन् २७३ ईसा-पूर्वमें मर गया । परन्तु महाराजा अशोकका तिलकोटसव सन् २६६ ई० पू० तक नहीं हुआ । इन बीचके चार वर्षोंके विषयमें ऐतिहासिकोंके अनुमान भिन्न भिन्न हैं । हेवल लिखता है कि बहुत सम्भव है कि उसका यह समय परीक्षामें बीता हो, क्योंकि प्राचीन धर्मोंका तिलकोटसव उस समयतक नहीं होता था जबतक कि प्रजा अपने नये राजाके गद्दीपर बैठनेको प्रसन्नतासे स्वीकार नहीं कर लेती थी । परन्तु यह भी सम्भव है कि यह समय अशोकको अपने बड़े भाईके साथ निपटारा करनेमें लगा हो ।

युवराजके रूपमें अशोकका काम, तक्षशिला । अशोक अपने बापका ज्येष्ठ पुत्र न था, परन्तु बिन्दुसारने उसको सबसे योग्य समझकर युवराज बना दिया था । बिन्दुसारके जीवन-कालमें ही अशोकके सुप्रबन्ध और योग्यताका सिद्धा जन्म चुका था । अशोक अपने पिताके समयमें पहले तक्षशिलाका राजप्रतिनिधि रहें । तक्षशिलाके राज्यमें उस समय काश्मीर प्रान्त, नेपाल, हिन्दूकुश पर्वततक सारा अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और पञ्जाब मिले हुए थे । तक्षशिलाका विश्वविद्यालय आयुर्वेदकी शिक्षाके लिये विशेष रूपसे जगत्प्रसिद्ध था । उसकी प्रसिद्धिमें अशोकके समयमें भी किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई थी । भारतके धनी मानी लोगोंके लड़के और विद्याप्रेमी लोग विद्याकी प्राप्तिके लिये तक्षशिला जाते थे ।

उज्जैन । भारतमें विद्या और कलाओंका दूसरा

केन्द्र (इसका यह अर्थ नहीं कि और केन्द्र नहीं थे) उज्जैन नगर था । यह पश्चिमी भारतका द्वार और बड़ा

नगर गिना जाता था। उर्जैन भारतका प्रीतिच था। वहांका विश्वविद्यालय गणित और ज्योतिषके लिये विशेषरूपसे प्रसिद्ध था। वहां प्राचीन आर्य स्थिर और गतिमान नक्षत्रों और लोकोका अवलोकन करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि उन दोनों ग्रान्तोंके प्रयत्नमें अशोकने इतनी योग्यताका परिचय दिया और ऐसा नाम पाया कि उसके पिताने अपने ज्येष्ठ पुत्रको भलग करके अशोकवर्धनको अपना सुवराज बनाया।

अशोकके विषयमें एक यह कथा प्रसिद्ध माई ब्रह्मणोंके बध- है कि उसने अपने निधानवे बहन-भाइयोंका की कूठी कर्मा। बध किया। चिल्लेट स्थित इस कथाको सत्यथा असत्य और कल्पित यताता है। दूसरे किसी इतिहास-लेखकने भी इसपर विश्वास नहीं किया। यन् इस बातका प्रमाण मौजूद है कि उसके राजत्वकालके सत्रहवें या अठारहवें वर्षमें उसके भाई बहन जीवित थे। अपने परिवारोंकी यह विशेष रूपसे सेवा और सम्मान करता था। उसके कई भाइयों और बहनोंने प्रचारके काममें भाग लिया।

अशोकने अपने शासनकालमें केवल एक अशोककी सैनिक ही चढ़ाई की, अर्थात् उसने कलिङ्ग देशको जीते, कलिङ्ग- जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। इस अभि- विजय। धानमें मृत्यु और विपत्तिके जो दृश्य उसने देखे, उन्होंने उसके हृदयके भीतरी भावोंपर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने भविष्यमें धावा करनेके विरुद्ध शपथ ले ली। कहा जाता है कि कलिङ्गकी चढ़ाईमें एक लाख मनुष्य मारे गये, शंढ़ लाख पकड़े गये और इनसे कई गुना दुर्मिक्ष और महामारीके शिकार हुए। यह दृश्य देखकर और उसके वृत्तान्त सुनकर अशोकके हृदयपर भारी छोट लगी, और उसने अपनी शेष सारी आयुको

पश्चात्ताप तथा धर्म-प्रचारमें व्यतीत किया। उसने अपने कर्म-चारियोंके नाम जो आहार्ये कलिङ्गकी प्रजापर प्रेम और कोमलतासे शासन करनेके सम्यन्धमें निकालीं वे भी उसके हार्दिक मार्चोंका प्रकाश करती हैं।

अशोक और
अकबर ।

महाराजा अशोकके टकरका कोई दूसरा राजा संसारके इतिहासमें नहीं हुआ। कुछ ऐतिहासिक उसकी तुलना अकबर, शालीमैन

और सीज़रसे करते हैं। परन्तु यह तुलना ठीक नहीं। शायद संसारके इतिहासमें कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने अपने शासनमें ऐसे उत्तम नियमोंके अनुसार कार्य किया हो जैसे कि अशोकने किया। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध संसारके महात्माओंमें अद्वितीय हैं वैसे ही महाराज अशोक संसारके शासकोंमें अनुपम हैं।

बौद्ध-धर्मकी
दीक्षा ।

ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहासनपर बैठनेके समय अशोक बौद्ध-धर्मका अनुयायी न था और उस समय बुद्ध-धर्म भारतमें मलीभांति प्रतिष्ठित भी नहीं हुआ था। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध और जैन प्रचारकोंने ब्राह्मणोंकी शिक्षाके विरुद्ध बहुत कुछ अप्रसन्नता फैल दी थी। परन्तु सर्वसाधारणमें अभी इन धर्मोंकी जड़ पक़ी न हुई थी। महाराज अशोकने अपनी सारी शक्ति और प्रभाव बौद्ध-धर्मके प्रचारमें लगाया। इसका फल यह हुआ कि पश्चिमी एशियाके कुछ भागको छोड़कर शेष सारे एशियामें बुद्ध-धर्म फैल गया।

शासनके विषयों-
की घोषणा ।

अपने शासनके सत्रहवें या अठारहवें वर्षमें उसने अपनी शासन-प्रणालीकी घोषणा की और अपने कर्मचारियों और मधीनसोंके

लिये भी सचिस्तर आदेश जारी किये । अशोकका नाम उन शिलालेखोंके लिये विशेषरूपसे प्रसिद्ध है जो उसने अपने राज्यके प्रत्येक कोनेमें फैलाये और जो कई जगह चटानोंपर और कई जगह स्तम्भोंपर लिखे हुए मौजूद हैं । उनमेंसे एक शिलालेखमें यह लिखा है:—

“वास्तविक विजय यह है जो मनुष्य अपने वास्तविक विजय । ऊपर धर्म-बलसे प्राप्त करता है ।” उसने अपने उत्तराधिकारियोंको आदेश दिया कि वे खड्गके बलसे देशोंको जीतनेका विचार छोड़ दें और यह न समझें कि खड्गके बलसे विजय प्राप्त करना राजाओंका धर्म है । परन्तु यदि उन्हें विवश होकर युद्ध करना पड़े तो भी वे धैर्य और सहिष्णुताको हाथसे न दें और यह स्मरण रखें कि वास्तविक विजय यही है जो धर्मसे की जाती है ।

महाराज अशोक- महाराज अशोकके शिलालेख आठ प्रकार के हैं:—

१—चटानोंके छोटे शिला-लेख जो अधिक संख्या है कि सन् २५७ ई० पू० से आरम्भ हुए । इनकी संख्या दो है ।

२—भाब्रू का शिलालेख । यह लगभग उसी चर्पका है जिसका कि संख्या पहलीका ।

३—चौदह पहाड़ी शिला-लेख । इसके सात भिन्न भिन्न पाठ हैं और ये सम्राटके समयके लेख हैं या चौदहवें चर्पके हैं ।

४—कलिङ्गके दो शिलालेख । जो लगभग सन् २५६ ई० पू० में अहित्त कराये गये । ये विजित प्रान्तके सम्बन्धमें हैं ।

५—गयाके निकट बराबरके स्थानपर तीन गुफाओंके शिला-लेख ।

- ६—दो तराईके शिलालेख । इनका काल सन् २४६ ई० पू० है ।
 ७—सात स्तम्भोंके लेख । ये छः पाठोंमें हैं और ईसाके
 पूर्व सन् २४३ और २४२ के हैं ।
 ८—छोटे स्तम्भोंके शिलालेख । ये ई० पू० सन् २४० या
 उसके बादके हैं ।

अशोक स्वयं
 भिक्षु रहा ।
 ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध-धर्मकी
 बोद्धा लेनेके पश्चात् ढाई वर्षतक अशोक स्वयं
 भिक्षु रहा । यह स्मरण रखना चाहिये कि
 बौद्ध-धर्ममें इस घातकी आज्ञा है कि भिक्षु जिस समय चाहे
 फिर गृहस्थ बन सकता है । ग्रहामें इस समयतक यह रीति
 है कि प्रत्येक ग्रही कुछ कालके लिये विहार (भिक्षु-आश्रम)
 में जाकर भिक्षुका जीवन व्यतीत करता है और वहांसे धर्म-
 शिक्षा ग्रहणकर फिर गृहस्थके काम काजमें लग जाता है ।

सन् २४६ ई० पू० में जब अशोकको गद्दी-
 बौद्ध धर्म-स्थानों-
 की यात्रा ।
 पर बैठे चौबीस वर्ष हो गये थे तब उसने बौद्ध
 तीर्थ-स्थानोंकी यात्रा की । यह राजधानी
 पाटलीपुत्रसे चलकर उत्तरकी ओर नेपालतक पहुँचा । मार्गमें
 उसने वर्तमान मुजफ्फरपुर और चम्पारनके जिलोंमें पाँच बड़े
 बड़े स्तम्भ खड़े कराये । वहांसे पश्चिमकी ओर चलकर पहले
 उसने लुम्बिनी काननकी यात्रा की, जहां कहते हैं, महात्मा बुद्ध-
 का जन्म हुआ था । कथा यों है कि इस काननमें उनकी माता
 मायादेवीको प्रसव-वेदना हुई और यहीं वृक्षके नीचे यथा उत्पन्न
 हुआ । उस स्थानपर अशोकने एक स्तम्भ निर्माण कराया जो
 इस समयतक विद्यमान है ।

इसके पश्चात् महाराजा अशोकने कपिलवस्तुकी यात्रा की
 जहां महात्मा बुद्धने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था । इसके

बाद वह सारनाथ, श्रावस्ती और गयाको गया। और अन्तको कुशिनगरमें जाकर उसकी यात्रा समाप्त हो गई। यहां भगवान् बुद्ध पञ्चत्वको प्राप्त हुए थे। इन सब स्थानोंमें अशोकने अपनी यात्राके स्मारक प्रतिष्ठित किये। ये स्मारक चिरकालके पीछे बच प्रगट हुए हैं। इन स्थानोंमें उसने दरिद्रों और ब्राह्मणोंमें बहुतसा धन बांटा। कई स्थानोंको सदाके लिये राजस्व मोचन कर दिया। बुद्धके शिष्योंके समाधि-मन्दिरोंके भी उसने दर्शन किये। सन् २५३ ई० पू० में या इसके लगभग जब अशोकको शासन करते तीस वर्ष हो चुके थे, उसने सात स्तम्भ लेपोंके लिये बड़े कराये। इनपर उसने अपनी पूर्व-शिक्षाकी पुनरावृत्तिकी और वे सब आज्ञाएँ लिखीं जो उसने धर्म और शीलके सुधारके लिये निकाली थीं। इन स्तम्भ-लेपोंमें संक्षेपसे वे नियम भी दिये हुए हैं जो पशु-वध या हिंसाका निषेध करते हैं।

अशोकका राज्य उत्तरमें हिमालय और अशोकके साम्राज्य-
की सीमाएँ।

हिन्दूकुश पर्वततक पहुँचता था। सारा अफगानिस्तान, घनोचिस्तान और सिन्ध उसके अधीन था। सवात और बाजौरके प्रांत और काश्मीर तथा नेपाल भी इसके राज्यमें मिले हुए थे। काश्मीरमें उसने एक नयी राजधानी बसाई। इसका नाम श्रीनगर रखवा। नेपालमें भी उसने पुरानी राजधानीके स्थान ललितपाटन या ललितपुर नामकी एक नयी राजधानी बनाई। यह पटमण्डूसे ढाई मील दक्षिण-पूर्वको है। जब वह नेपाल गया तब उसके साथ उसकी पुत्री चारुमती भी थी। यह मिथुणी बन गई और नेपाल में रहकर धर्म-प्रचार करती रही। उसने अपने पति देवपालके

* सारनाथ (बनारस) में बुद्धने पहला उपदेश किया था। यात्राके दो दस दिन १२ थे और अन्तमें रोहिण्ड मठे भी दो सप्ते पूरा जल प्राप्त हुआ था।

स्मारकके रूपमें देवपाटन नामका एक नगर बसाया और एक विहारकी प्रतिष्ठा की। वह थयतक उसके नामसे प्रसिद्ध है और पशुपतिनाथके उत्तरमें स्थित है। अशोक ललितपाटनको बहुत पवित्र स्थान मानता था। यहां उसने पांच बड़े बड़े स्तूप बनाये, एक नगरके मध्यमें और चार चारों किनारोंपर। ये सब भवन अवतक मौजूद हैं।

पूर्वकी ओर इसके राज्यमें सारा पञ्जाब मिला हुआ था। दक्षिणमें कलिङ्ग, आन्ध्र और शेष सारा दक्षिण, जो पूर्वी किनारेपर स्थित था, नेलोर प्रदेशसे लेकर पश्चिमी किनारेतक, कल्याणपुरी नदीतक पहुंचता था। इसके दक्षिणमें जो पाण्ड्य, केरलपुत्र और सतियपुत्र तामिल राज्य थे वे स्वतन्त्र और स्वाधीन थे।

साम्राज्यका विभाग । उस सारे साम्राज्यको अशोकने कई भागों में विभक्त कर रक्खा था। इनमें मध्यवर्ती भागको छोड़कर चार राजप्रतिनिधि राज्य करते थे। एक राजप्रतिनिधि तक्षशिलामें रहता था दूसरा कलिङ्गके अन्तर्गत तोबलीमें, तीसरा उज्जैनमें, जिसके अधीन मालवा काठियावाड़, और गुजरात थे, और चौथेके अधीन वह सारा दक्षिणी देश था जो नर्मदाके दक्षिणमें है।

अशोकके भवन और उनका अशोक संसारके उन महा-

राजप्रासाद ।

राजोंमेंसे था जिन्होंने बड़े बड़े विशाल भवन बनवाये। ईसाकी

पांचवीं शताब्दीके आरम्भमें जब पहला चीनी यात्री फाहियान पाटलीपुत्रमें आया तो अशोकका राजप्रासाद अभी खड़ा था। उसे देखकर फाहियानने यह मत प्रकट किया था कि उसको देवों और जिन्नोंने बनाया होगा। यह राजभवन ऐसा विशाल था

और उसके अन्दर मीनाकारी और पत्थरका काम ऐसा बहुत बना हुआ था कि कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि इस कामके करनेवाले मनुष्य थ। ये सब भवन गङ्गा और सोन नदीके बीचके प्रदेशमें दबे पड़े हैं। अब उनका कोई नाम-निशान नहीं, परन्तु हालमें उनके कुछ कुछ पंडहर पृथ्वीमेंसे खोदे जा रहे हैं।

बौद्ध धर्मके विहार इसी प्रकार अशोकने बहुतसे विशाल और मन्दिर। बौद्ध मन्दिर और विहार बनाये। इनमें

भिक्षु और भिक्षुणियोंकी एक बहुत बड़ी संख्या रहती थी। ये सब भवन नष्ट हो चुके हैं या कमसे कम इस समय प्रस्तुत नहीं। फिर भी उसके भवनोंमेंसे सांचीके स्तूप तथा दूसरे स्तम्भ और गुफाओंके भवन आदि जो कुछ भी मौजूद हैं वे अशोकके समयकी वास्तु-विद्या और उसके विचारोंकी उच्चताको प्रकट करनेके लिये पर्याप्त हैं। चूनेके जो स्तम्भ अशोकके समयमें बने उनमेंसे कुछकी ऊँचाई पचास फुट और घजन लगभग पचास टन है। गयाके निकट आर्जोणिक समुदायके साधुओंके लिये जो गुफायें अशोकने बनाईं वे भी बहुत हैं। परन्तु सबसे अधिक मनोरञ्जक और सार्थक उनके वे लेख हैं जो उसने पर्वतों, चट्टानों और स्तम्भोंपर खुदवाये और जिनमें उसके जीवन तथा राजत्वकालकी घटनाओंका उल्लेख है। ये शिलालेख और स्तम्भलेख उत्तर और दक्षिणमें हिमालयसे आरम्भ होकर ओर पूर्व तथा पश्चिममें बङ्गालकी खाड़ीसे लेकर अरब सागरतक मिलते हैं। ये प्राकृत भाषाके मिला मिले रूपोंमें लिखे हुए हैं। केवल उत्तर-पश्चिमी सीमाके दो पहाड़ी शिखर-लेख खरोष्ठी लिपिमें हैं। अनुमान किया जाता है कि यह लिपि पाचवीं छठी शताब्दी ईसापूर्व कागमसे भारतमें लाई गई थी। यह लिपि फारसी अक्षरोंके साथ दाईंसे बायें लिखी जाती है।

शेष सब लेख प्रारम्भिक ग्रन्थी मशरोंमें हैं। इन्हीं अक्षरोंसे बादमें देवनागरी तथा अन्य भारतीय भाषाओंके अक्षर, जो बायेंसे दायेंको लिखे जाते हैं, निकले।

अशोककी अशोकके लेखों और नियमोंका सविस्तर वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं। परन्तु उसकी शिक्षाएँ अधिक बल, अहिंसा और आचारागवनपर हैं। अशोक

बार बार धर्मकी और पवित्र जीवनकी महिमा वर्णन करता है। माता-पिता, वृद्धों और गुरुजनोंके सम्मानकी शिक्षा देता है।

अहिंसा और पहली आयुमें अशोक शैव धर्मका अनुयायी था। उसकी पाकशालाके लिये सहस्रों जीव मारे जाते थे। बौद्ध-धर्म ग्रहण करनेके

पश्चात् कुछ कालतक उसके भोजनके लिये दो मोर और एक हिरण मारा जाता रहा। परन्तु सन् २५७ ई० पू० में उसने एक-दम आज्ञा दे दी कि राजकीय पाकशालाके लिये भविष्यमें कोई जीव न मारा जाय। इसके दो वर्ष पहले उसने राजकीय आत्रेय-का विभाग भी बन्द कर दिया था। सन् २४३ ई० पू० में उसने एक नियम प्रचलित किया, जिसके द्वारा बहुतसे जीवोंका घट करना सर्वथा बन्द कर दिया गया। जो जीव भोजनके लिये मारे जाते थे उनके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ सीमाबन्धन लगा दिये। वर्षमें ५६ दिन किसी जीवको किसी भी कारणसे और किसी भी अवस्थामें मारनेकी आज्ञा न थी।

बड़ोंका सम्मान और इस नियमके द्वारा उसने प्रत्येक छोटोंपर दया।

व्यक्तिका यह कर्त्तव्य ठहराया कि वह अपने माता-पिता और अन्य वृद्धों तथा गुरुजनोंका सम्मान करे। प्रत्येक व्यक्तिको ताकीद थी कि वह अपने अधीनस्थ लोगों, श्रूत्यों, दासों और अन्य जीवधारियोंके

साध दया और अनुकंपाका व्यवहार करे। उसने लोगोंको अपने सम्बन्धियों, साधुओं और ब्राह्मणोंकी सेवाका उपदेश दिया और मित्रों और परिचितोंको उदारतापूर्वक सहायता करना उनका कर्त्तव्य ठहराया।

सत्य-प्रेम और दूसरे उसकी शिक्षाका तीसरा मङ्गल खोलना था। ये तीन प्रथम श्रेणीके धर्म गिने जाते हैं। उसने प्रत्येक व्यक्तिका यह भी कर्त्तव्य ठहराया कि वह दूसरोंके धर्म, विश्वास और उपासनाकी रीतिमें बाधक न हो और प्रत्येकके साथ सहानुभूति और प्रेमका व्यवहार करे। प्रत्येक व्यक्तिके लिये दूसरोंके धर्म या विश्वासके विषयमें कठोर शब्दोंके व्यवहार करनेका कड़ा निषेध था, क्योंकि उसकी सम्मतिमें सब धर्मोंकी शिक्षा जीवनकी आवश्यकताओंकी पवित्रता और इन्द्रियोंके दमनकी ओर ले जाती है। अशोक अपने जीवनमें सभी धर्मोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखता और उनके उपदेशकों और प्रचारकोंकी सेवा करता रहा।

अशोकने दानकी बहुत महिमा की है दान-पुण्य। परन्तु सबसे बड़ा दान धर्मका दान बतलाया है। एक चिट्ठीमें उसने लिखा है कि अस्पताल मनुष्योंकी शरीर-रक्षाके लिये है, और मन्दिर पुण्यके लिये बनाये जाते हैं, परन्तु वास्तविक धर्मात्मा वे हैं जो मनुष्योंको आध्यात्मिक भोजन देते हैं।

अशोक अनुष्ठानोंकी परवाह न करता था। रीतियाँ। वह जीवनकी पवित्रता और दूसरोंके साथ भादर, प्रेम और उदारताके व्यवहारको ही महापदवी देता था। उसने एक स्थानपर यह भी लिखा है कि धर्मात्मा बननेका वास्तविक

साधन ध्यान है। मैंने बड़े बड़े नियम बना दिये हैं, परन्तु जब-
तक लोग अपने मन और मस्तिष्कको वशमें करके उनके अनु-
सार आचरण न करें उन नियमोंसे कुछ लाभ नहीं। फिर भी
हसने अपने सारे कर्मचारियों, अफसरों, कमिश्नरों और जिलेके
मजिस्ट्रेटोंका यह कर्त्तव्य ठहराया था कि वे अपने दौरोमें कभी
कभी भिन्न भिन्न स्थानोंपर समायें करके सब्धे धर्मकी शिक्षा
दे। वर्षमें कुछ दिन इस कामके लिये विशेषरूपसे नियत थे।
नीतिशास्त्रा

या सेंसर।

नीतिशास्त्राओंका भी एक दल उसने नियत
किया था। उनके लिये विशेषरूपसे वह कर्त्तव्य
ठहराया गया था कि वे जीवोंकी रक्षाके लिये
कानून बनायें और गुरुजनोंके सम्मान और पूजनके लिये जो
नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार आचरण करानेमें विशेष यत्न
करें। उन अफसरोंको आज्ञा थी कि सभी लोगोंपर और सभी
सम्प्रदायोंपर, यहांतक कि राजपरिवारपर भी निगरानी रखें।
स्त्रियोंपर स्त्रियां नीतिशास्त्रा (सेंसर) नियत की जाती थीं।
निर्धन परिवारोंके पालन-पोषणका विशेष प्रबन्ध था। विध-
वाओं और अनाथोंके पालनके लिये भी राजकीय कोशसे सहा-
यता मिलती थी।

पथिकोंके विश्राम और

सुखका प्रबन्ध।

अशोकके समयमें पथिकोंकी आव-
श्यकताओंका विशेष ध्यान रक्खा जाता
था। उदाहरणार्थ, एक स्थानपर उसने
स्वयं लिखा है कि सड़कोंपर मैंने मनुष्यों और पशुओंको शरण
देनेके लिये पीपलके पेड़ लगाये हैं, जगह जगह आमोंके उपवन
रोपे हैं, प्रत्येक आध कोसपर कुबेरे खुदवाये हैं, धर्मशालाएँ
और सरायें बनवाई हैं और मनुष्य तथा पशुओंकी आवश्यकता-
के लिये अस्तंभ स्थानोंपर जलका प्रबन्ध किया है।

मनुष्यों और जन्तुओंके अशोक शायद भूमण्डलमें सबसे पहला राजा हुआ है जिसने सरकारी अस्पताल । व्ययपर न केवल अपने अधिकृत देशमें चरन् दक्षिण भारत और यूनानी एशियाके प्रान्तमें भी उदारताका नद बहाया और दूसरे देशोंमें मेडिकल मिशन भेजे ।

बौद्ध-धर्मका महाराजा अशोकके जीवनका महान् कार्य बुद्ध धर्मका प्रचार था । उसने न केवल भारत-प्रचार । वर्षमें ही बुद्ध-धर्मको फैलाया चरन् पश्चिमी देशोंमें भी प्रचारक भेजे । संसारके समस्त धर्मोंमें बुद्ध-धर्म सबसे पहला मिशनरी धर्म हुआ और महाराजा अशोक सबसे पहला शासक था जिसने अपनी राजकीय सम्पत्ति और प्रति-पत्तिको धर्म-प्रचारमें लगाया, और जिसने इस धर्मके प्रचारसे अपने लिये और अपने उत्तराधिकारियों और अपनी जातिने लिये किसी प्रकारका लाभ प्राप्त नहीं किया । संसारके इति-हासमें धर्म-प्रचारका यह उदाहरण अद्वितीय और अनुपम है । दूसरे धर्मोंमें धर्म-प्रचारके साथ देशोको लिया गया, दूसरे धर्मोंके उपासना-मन्दिरोंको गिराया और लूटा गया और उनके देशोंको अपने अधिकारमें किया गया । जैसा कि अब भी लोगोंका विश्वास है कि अज़ीलका प्रचार यूरोपीय जातियोंकी सेनाका अग्रगामी होता है । बहुधा इतिहास-लेखक अशोककी तुलना ईसाई राजा कांस्टेंट्वाइनसे करते हैं । परन्तु कांस्टेंट्वाइन और अशोकके चरित्र और प्रचारकी रीतिमें बहुत अन्तर है । न्याय यह चाहता है कि अशोकको अपने ढंगका एक अकेला शासक समझा जाय जिसके समान दूसरा आजतक मनुष्य-जातिने उत्पन्न नहीं किया । कांस्टेंट्वाइनके समयमें ईसाई-धर्म प्रायः फैल चुका था ।

वे देश जहाँ उसने
धर्म-प्रचारक
भेजे ।
अशोकके बनवाये स्तम्भों आदिपर उन
देशोंका उल्लेख है जहाँ महाराज अशोकने
अपने धर्म-प्रचारक भेजे । अपने अधिकृत
देशों तथा अपने राज्यकी सीमापर बसनेवाली

जातियोंके अतिरिक्त उसने अपने धर्म-प्रचारक दक्षिणी भारतके
स्वतन्त्र राज्योंमें और लङ्कामें भेजे । मिस्र, शाम, सायरीन, मक-
दूनिया और एग्रेसके राज्योंमें भी उसके प्रचारक पहुंचे । अर्थात्
उसके धर्म-प्रचारके कामका विस्तार एशिया, अफ्रीका, और
यूरोप तीनों महादेशोंमें हुआ । अधिकृत और आश्रित प्रान्तों
और जातियोंमें उसने तिब्बत और हिन्दूकुशके निवासियों, हिमा-
लयकी मित्र मित्र जातियों, और काबुलकी उपत्यका गान्धार
और पथन आदि लोगोंमें बुद्ध-धर्मका प्रचार किया । उसने
विन्ध्याचल और पश्चिमीघाटकी जंगली जातियोंमें भी इस धर्म-
को फैलाया । लङ्काका वृत्तान्त लिखता हुआ एक लेखक कहता
है कि संसारमें सभ्यता और धर्म-प्रचारके काममें अशोकके
द्योग बहुत उच्च-कोटिके गिने जाने चाहिये । कुछ मुसल-
मान इतिहास-लेखक, जिनमें अलयेरुनीका नाम विशेषरूपसे
उल्लेखनीय है, कहते हैं कि इसलामके आरम्भके समय सारे
मध्य एशियामें बौद्ध-धर्म फैला हुआ था और ईरान, इराक
अजम, रूम और शाममें बौद्ध तत्त्वज्ञान और बौद्ध-धर्मका गहरा
प्रभाव था । ईसाई-धर्मकी शिक्षा और रीति-नीतिपर बुद्ध-
धर्मका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा । इस बातको निष्पक्ष ईसाई
विद्वान् भी मानते हैं ।

लङ्कामें उसका माई महेन्द्र गया । उसने
सिंहलमें बुद्ध-धर्म-
का प्रचार ।
वहाँ जाकर वहाँके राजा तिससाको बुद्ध-
धर्मकी दीक्षा दी और बुद्ध-धर्मको सारे

द्वीपमें फैला दिया। कुछ समयके पश्चात् महेन्द्रकी घड़िन गयासे चड़के वृक्षकी, एक शाखा ले गई और उसको वहाँ स्थापित किया गया। यह वृक्ष अबतक पड़ा है। सिंहल उस समयसे अबतक बुद्ध-धर्मका अनुयायी है।

अशोकके समयमें दक्षिणमें चार राज्य दक्खिनके राज्य। थे—अर्थात् चोल, पाण्ड्य, केरलपुत्र, और सतियपुत्र। चोल राज्यकी राजधानी उरईयूर या पुरानी तृच-नापली थी। पाण्ड्य राज्यकी कुरुपाई थी जो अब टिना-वलीके जिलेके अन्तर्गत है। केरलपुत्रके राज्यमें मालाबारका वह प्रान्त मिला हुआ था जो तुलुष देशके दक्षिणमें है। इसके अतिरिक्त चेरा राज्य भी इसीमें था। सतियपुत्र राज्यका वह प्रदेश था जिसका मध्यवर्ती स्थान मङ्गलूर नगर है। इन सब राज्योंके साथ अशोककी मित्रता थी और इन सबमें उसने भिन्न भिन्न विहार और मन्दिर बनाये थे।

ऊपर लिखा जा चुका है कि उसने अपने भाई महेन्द्रको लङ्का भेजा जिसने अपना शेष जीवन उस द्वीपमें धर्म-प्रचारमें व्यतीत किया। वहाँ अबतक उसकी पूजा होती है। महेन्द्रकी राजपर लङ्का द्वीपमें एक बड़ा अद्भुत स्तूप बना हुआ है। वह उन स्मारकोंमेंसे एक है जो लङ्काकी शोभा समझे जाते हैं*।

महावंशमें लिखा है कि महाराज अशोकने अपने प्रचारक पैगूको भी भेजे जिसका नाम उस समय स्वर्ण-भूमि था। उसने यूनानी देशोंमें बौद्ध धर्मका प्रचार किया। इसमें कुछ सन्देह

* लङ्काका देवा हुआ नगर अनुराधापुर सगरमें बुद्ध धर्मका एक उत्तम धारक है। इसके सामने एक अद्भुत निखकके शब्दोंमें रोम और यूनान बहुत कुछ देख पड़ते हैं। अब भूमि की खोदकर इस नगरके विशाल भवनों आदिकों का प्रकाशम भाग जा रहा है। मैंने इन खण्डहरोंकी अवस्था देखा है।

नहीं कि बौद्ध-धर्म और बौद्ध रीति-नीतिका गहरा असर यूनानी तत्त्वज्ञानपर और ईसाई-धर्मकी शिक्षा और रीति-नीतिपर पड़ा। सभी इतिहास-लेखक इस बातपर एकमत हैं कि अशोक बड़ा धर्मात्मा और विद्वान् था और उसके वचन और कर्ममें एकता थी। उसके नामसे जो लेख प्रसिद्ध हैं वे सब उसकी लेखनीसे हैं, और वे उसके धर्म तथा पवित्रताके भावसे मुँहामुँह भरे पड़े हैं। इससे यह प्रकट होता है कि अशोक कितना पश्चिमी और उद्योगी था और किस प्रकार उसने अपना सिक्का जनताके हृदयपर बैठाना था।

कहते हैं कि अशोककी अनेक स्त्रियाँ थीं; परन्तु केवल दोको राजरानीका पद प्राप्त था। इनमेंसे एक चारुघाकी बड़ी धर्मात्मा थी और अशोककी आज्ञाओंमें उसकी उदारता तथा दान-पुण्यका वर्णन है।

बुढ़ापेकी अवस्थामें उसकी प्रिय रानी असंधिमित्राका देहांत हो गया। इसके पश्चात् उसने एक मानिनी युवतीसे विवाह किया। उसने राजाको धर्मके कार्योंसे हटानेका बहुत व्यर्थ यत्न किया और जादू-टोने भी कराये। इस स्त्रीके विषयमें कहा जाता है कि वह अपनी सौतेले पुत्र कुनालपर आसक्त हो गई। जब उस धर्मात्मा राजकुमारने उसकी बात माननेसे इन्कार कर दिया तब रानीने पड़्यन्त रचकर तक्षशिलामें कुनालकी आँखें निकलवा दीं। जब अशोकको यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तब उसने न केवल भर्त्सनाकी चरन्, रानीको जीतेजी आगमें जलवा दिया और मूल अपराधियोंको घोर दण्ड दिया।

विसेंट स्मिथ इन दोनों ऐतिहासिक घटानाओंके सदृश विश्वसनीय नहीं समझता। परन्तु अशोकके उज्ज्वल नामपर एक बड़ा धब्बा है और वह यह कि उसका फौजदारी

कानून अतीव निर्दय था। मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। यदि उसने अपनी रानीको जीती जलवाया तो यह बड़ा ही पाशविक कर्म था जो उसको शोभा नहीं देता।

ऐसा जान पड़ता है कि अशोकके समयमें शिक्षाका सर्व-साधारणमें खूब प्रचार था। क्या यह बात आश्चर्य और गौरव-के योग्य नहीं है कि अशोकके इकतालिस वर्षके शासन-कालमें एक भी विद्रोह नहीं हुआ। इतने बड़े विशाल साम्राज्यका इतने दीर्घकालतक बिना किसी विद्रोहके रहना इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि अशोकके समयमें, सारी प्रजा बहुत सुखी और समृद्धिशाली थी।

धर्मलिपियों, प्रशस्तिओं, आज्ञाओं कानूनों और संहिताके रूपमें अशोक बहुत बड़ा साहित्य छोड़ गया है। इस साहित्यके तीन भाग किये जा सकते हैं। पहला वह जिसमें उसने राजाके धर्म बतलाये और अपने लिये नियम नियत किये हैं। दूसरा वह जो उसने अपने कर्मचारियों और आधीनस्थोंके लिये बनाये हैं। तीसरा वह जो उसने प्रजाके लिये बनाया है। परन्तु यह बात विचारणीय है कि इस सारे साहित्यमें उसने कहीं भी सामयिक राजाके प्रति प्रजाको राजभक्तिका उपदेश नहीं किया। उसकी सारी प्रशस्तियों और धर्मलिपियोंमें कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि प्रजाको सामयिक राजाके प्रति किसी प्रकारकी भक्ति और आज्ञानुवर्तिताका प्रकाश करना चाहिये। क्या उसको कभी इस बातकी आवश्यकताका अनुभव नहीं हुआ? या वह यह समझता था कि जो राजा विशेषरूपसे अपनी राजभक्तिका कानून बनाये वह राजा राज्य करनेके योग्य ही नहीं? कुछ भी हो, यह पूछोली ऐसी है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहीं।

अशोकके समयके साहित्य और कलापर एक नलग परिच्छेदमें विचार प्रकट किये जायेंगे।

अशोकके उत्तराधिकारी।

अशोकके पश्चात् उसका

पुत्र दशरथ और उसके पश्चात्

उसका पोता समप्रति और फिर इस वंशके चार और उत्तराधिकारी मगधकी राजगद्दीपर बैठे। परन्तु उनके शासन-कालमें कोई स्मरणीय घटना नहीं हुई, चरन् वंशका अधःपात हुआ।

पुराणोंके अनुसार मौर्यवंशने १३७ वर्ष राज्य किया और सन् १८५ ई०पू० में उसका अन्त हो गया।

कहा जाता है कि मौर्यवंशके स्थानीय राजा बहुत शताब्दियोंतक अधीनस्थ स्थितिमें मगधमें राज्य करते रहे। इसी वंशका एक छोटा राजा चीनी पर्यटक ह्यून थ्साङ्गके भारतमें आनेके समय ईसाकी सातवीं शताब्दीमें जीवित था। इसी वंशके कुछ छोटे छोटे राजा ईसाकी छठो, सातवीं और आठवीं शताब्दीमें पश्चिमी प्रदेश कोंकणमें राज्य करते थे।

इसका घघ करके मगधके सिंहासनको संभाला और एक नया वंश चलाया ।

नवीन वंश किस प्रकार प्रतिष्ठित होते थे ।

यूरोपीय इतिहास-लेखक एशियाका इतिहास लिखते समय अनेक बार घृणा और पक्षपातसे यह प्रकट करनेका यत्न करते हैं कि एशियामें नवीन वंशोंकी प्रतिष्ठा प्रायः प्रस्तुत

राजाके घघसे हुमा करती है । परन्तु यह याद रखना चाहिये कि राज्य-क्रांतिकी यह रीति केवल एशियातक ही परिमित नहीं है । जब कोई राजा अन्यायपर कमर बांध ले या प्रयत्न उपेक्षा दिखलाये या विलासितामें पड़ जाय तो उसका अवश्य भीषण परिणाम प्रजामें अशान्ति और व्याकुलता होती है । अशान्ति और व्याकुलतासे लाभ उठाकर कोई प्रबल सत्ता मैदान में आ जाती है और जैसा कि हेबल लिखता है, प्रायः कौंसि आच स्टेट (राजसभा) या प्रजाकी स्वीकृति या परामर्श शासनकी बागडोर अपने हाथमें लेती है । पश्चिममें भी ये ही होता रहा और पूर्वमें भी । वर्त्तमानकालमें जिन देशोंमें पार्लियमेंटके ढङ्गपर शासन है और जहाँ राजा कांस्टीट्यूशनल (विधिहित) ढंगसे शासन करते हैं जिनको प्रजाके साथ प्रत्यक्ष रूपसे कोई वास्ता नहीं पड़ता, वहाँ ऐसा नहीं हो सका । हेबलके मतानुसार हिन्दू राजे महाराजे सदा प्रजाकी स्वीकृति शासन करते थे । चाहे क्रियात्मक रूपसे वे निरक्षर ही रह जाते थे । जब कोई राजा या महाराजा अपने ही निरक्षर सीमाका उल्लङ्घन कर जाता या किसी प्रबल पक्षधारी या सेनापतिको खड़ा करके राज्यक्रान्ति उत्पन्न करती । इस क्रान्तिमें यदि राजा स्वयं सिंहासनको छोड़ना कार नहीं करता या तो वह मारा जाता था । हेबलके वि

मौर्यवंशका अन्तिम शासक भी इसी प्रकार मारा गया और पुष्पमित्रने एक नवीन वंशकी नींव डाली ।

पुष्पमित्र । - इस वंशका नाम शुद्ध था । शुद्धवंशके राज्यके अन्तर्गत वह सारा साम्राज्य नहीं था जो महाराजा अशोकने बनाया था ।

मिनैण्डरका आक्रमण । इस शासन-कालकी प्रसिद्ध घटानायें दो हैं । एक यह कि सन् १५५ ई० पू० से सन् १५३ ई० पू० तकके बीच धात्रतरके राजाके एक

सम्यन्धी मिनैण्डरने जो मौर्यवंशकी समाप्तिपर काबुल और पञ्जाबको दबा बैठा था भारतपर आक्रमण किया । उसने काठियावाड़ और मथुरापर अधिकार करके राजपूतानेमें मध्यमिकापर चढ़ाई की और वह पाटलीपुत्रके समीप आ पहुँचा । पुष्पमित्रने उसका सामना करके उसको भगा दिया । चिंसेट स्मिथकी सम्मतिमें किसी यूरोपीय सेनापतिकी ओरसे भारतको जीतनेका यह दूसरा उद्योग था । परन्तु इसमें सफलता न हुई इसके पश्चात् सोलहवीं शताब्दीतक फिर किसी यूरोपीय शक्तिने भारतकी ओर मुँह नहीं किया ।^१

पुष्पमित्रके राज्यत्वकालकी दूसरी घटना उसका अभ्यमेध यज्ञ है ।

अभ्यमेध यज्ञ । प्राचीन कालमें अभ्यमेध यज्ञ करनेका अधिकार केवल चक्रवर्ती राजाओंको ही था ।

जो राजा बहुतसे राजाओंको अपने अधीन करके महाराजा-धिराज बननेकी प्रतिज्ञा करता-था वह एक सफेद घोड़ा छोड़ता

^१ हम वक्त्रों कि वीरों परस्पर भी अच्छा नहीं समझते । परन्तु हम यह मानने के लिये तैयार नहीं कि यह निरावृत्त प्रमाणों के दर्शकों के विरुद्ध गुप्त हो ।

१ : उसका यहो वे शासकों के नामों के समीपकी ओर है ।

था। उस घोड़ेके साथ कुछ और घोड़े छोड़े जाते थे और कुछ सेना भी साथ रहती थी। जिस प्रदेशमें वह घोड़ा चला जाता था वहांके राजाको या तो लड़ना पड़ता था या अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। दोनों अवस्थामें राजा घोड़ेके पीछे पीछे हो लेता था। इस प्रकार जब घोड़ा और घोड़ेके साथ-सेना उन प्रदेशोंमेंसे लांघकर आ जाती थी जिनको अधीन करना अभीष्ट होता था। तब घोड़ा छोड़नेवाले राजाको यह अधिकार हो जाता कि वह अश्वमेध यज्ञ करे। जितने कालतक घोड़ा फिरता रहता था ब्राह्मण लोग राजधानीमें भिन्न २ अनुष्ठान करते रहते थे। पुष्पमित्रने इसी मर्यादाके अनुसार यज्ञ किया था।

पुष्पमित्रका धर्म। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मणोंका चलाया हुआ अनुष्ठान है। इस कारण तथा और भी अनेक प्रमाणोंके आधारपर इतिहास-लेखकोंका यह विचार है कि पुष्पमित्रके समयमें बुद्ध-धर्मके साथ बहुत कुछ कठोरता हुई। कहा जाता है कि पुष्पमित्रने बहुतसे बौद्ध-विहार और मन्दिर जला दिये परन्तु हेचल और हाइस डेविड्स दोनों इस कहानीको विश्वास्य नहीं समझते।

भारतका प्रसिद्ध भाष्यकार पतञ्जलि जो पतञ्जलिका योग-सूत्रोंका प्रणेता माना जाता है उसी समयमें हुआ है। यह वंश ११२ वर्षतक मगधमें शासन करता रहा। इसका अन्तिम राजा देवभूति जो बड़ा विलासी और दुराचारी था, दुराचारके एक पड़्यन्त्रमें मारा गया।

*—हाइस डेविड्स इस बातसे इन्कार करता है कि भारतमें कभी बौद्धोंके बिड़ड़ सनन अत्याचार किये गये। परन्तु विंसेंट स्प्रिय मानता है कि बौद्धोंके अत्याचार अत्यन्त दुष्प्रभावित थे। यदि भारतमें बौद्ध धर्मके सख्त जानेका यह कारण न था।

काण्व वंश ।

शुङ्गवंशके परचात् सन् ७३ ई० पू० में वसुदेव काण्वने एक नये वंशकी नींव डाली । इस वंशने केवल ४५ वर्ष राज्य किया । इसके चार राजा हुए परन्तु उनके समयमें कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई ।

ऐसा जान पड़ता है कि आन्ध्र राज्य आन्ध्रवंश । यद्यपि अशोकके समयमें उसके अधीन था परन्तु उसके मरते ही वह स्वाधीन हो गया । इस राज्यका आरम्भ ईसाके ३०० वर्ष पहलेसे भी कुछ पीछे हुआ । चन्द्रगुप्तके समयमें तीस बड़े बड़े प्राचीरवाले नगर इसके अन्तर्गत थे । (इनके अतिरिक्त असंख्य गांव थे ।) आन्ध्रोंकी सेनामें एक लाख प्यादे दो हजार सवार और एक हजार हाथी थे । अशोकके मरते ही इन लोगोंने अपने अधिकृत देशोंको बदना आरम्भ कर दिया और सन् २४० या २३० ई० पू०के लगभग पश्चिमी घाटपर गोदावरीके उद्गमवर्गके समीप नासिक नगर जो हिन्दुओंका एक बड़ा तीर्थ गिना जाता है, उनके राज्यमें मिला हुआ था ।

इस वंशका हाल नामक एक राजा कवि राजा हाल । हो गया है । इस वंशका दूसरा नाम शातवाहन या शालिवाहन भी था यह वंश प्राकृत भाषाका बड़ा आश्रय-दाता था ।

आन्ध्रवंशका सारा राजत्वकाल ४५६ या ४६० वर्ष घतलाया जाता है । इतने कालमें उनके तीस राजे हुए । उनका शासन सन् २२५ ई० में समाप्त हुआ । यह काल इस वंशकी नींवके आरम्भसे—जिसका समय लगभग ३०० वर्ष ई० पू० गिना जाता है । शुरू होता है । इस वंशके राजत्वकालके आरम्भके ठीक

चर्पका पता लगाना कठिन है। इस वंशने: पहले पहल दक्षिणमें हिन्दू-सम्यताको फैलाया और हिन्दू-धर्मकी रक्षा की।

दूसरा परिच्छेद

भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर इण्डोप्राखतरीय
और इण्डोपार्थियन राज्य।

पिछले परिच्छेदमें लिखा जा चुका है कि एशियामें यूनानी उन चार सौ वर्षोंमें जो अशोककी मृत्युसे लेकर सत्ताके अन्तिम ईसाकी तीसरी शताब्दीके आरम्भिक कालतक दिन। गिनने चाहिये भारतवर्षपर अ-भारतीय जाति-योंकी ओरसे कई आक्रमण हुए। इन आक्रमणकारियोंमेंसे केवल एक, अर्थात् मिनेण्डर ही यूरोपीय वंशका सेनापति था। इसका वर्णन पिछले परिच्छेदमें किया जा चुका है।

यह भी पहले कहा जा चुका है कि सिफन्दरकी मृत्युके पश्चात् उसके अधिकृत देशोंको उसके सेनापतियोंने आपसमें बांट लिया। उसके जो अधिकृत देश एशियामें थे वे सिल्यूकस निकटोरके हिस्सेमें आये। सिल्यूकस इतिहासमें शाम-नरो-के नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह वही मनुष्य था जिसको चन्द्रगुप्तेने हराकर उसकी पुत्रीसे विवाह किया था। सन् २६२ या सन् २६१ ई० पू० में इसका पोता एण्टिओकस इसकी गद्दीपर बैठा। यह परले दरजेका व्यक्ति, चलासी और मध्य था। यद्यपि इसके जीवन-कालमें इसकी प्रजा परमेश्वरके सदृश इसकी पूजा

करती रही। एण्टीओकसके राजत्वकालके अन्तिम भागमें इस राज्यके दो प्रान्त—बाखतर और पार्थिया—स्वतन्त्र हो गये। ये दोनों जातियाँ ईसासे कोई २५० वर्ष पूर्व स्वतन्त्र हुईं।

बाखतर एशियाके उस भागका नाम है जो हिन्दूकुशके उत्तरमें स्थित है, और जिसको पर्वतोंसे निकलते ही आमू नदी उपजाऊ बनाती है। यह प्रदेश अति प्राचीन कालसे सम्य गिना जाता था, और इसमें एक सहस्र नगर घतलाये जाते थे। यह क्षेत्र विशेष रूपसे सिकन्दरको प्रिय था। सिकन्दरने बाखतर-घालोंपर असोम दया की और उन्होंने इनके बदलेमें यूनाती सम्यताको ग्रहण किया। इसके विपरीत पार्थिया उस प्रदेशका नाम था जो ईरानके घनोंके उत्तरमें कस्पियन समुद्रके दक्षिण-उत्तरमें स्थित है। यह प्रान्त औरंग्राटिज्म, समरकन्द और हरात सम्राट् द्वाराके सोलहवें प्रान्तके अन्तर्गत था। पार्थिया-घालोंने कभी यूनाती संस्कृतिको ग्रहण नहीं किया। वे पूर्ववत् अपने जङ्गली स्वभावोंपर दृढ़ रहे। ये लोग धनुष-बाणके उपयोग और घोड़ेकी सवारीमें विशेष प्रसिद्धि रखते थे।

पार्थिया और बाख-
तका विद्रोह।
बाखतर-विद्रोह इस प्रकार हुआ कि प्रांत-
के शासक डायोडोटसने अपनी स्वतन्त्रताको
घोषणा कर दी। पार्थियाके विद्रोहको
विंसेण्ट स्मिथ राष्ट्रीय आन्दोलनका नाम देता है। इस
आन्दोलनका अग्रणी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मूलका
कुछ पता नहीं और जिसने अपनी अनुपम चोरतासे एक शासक
वंशकी नींव रखी। यह वंश लगभग ५०० वर्षतक ईरानमें
राज्य करता रहा।

भारतीय इतिहासका इन दोनों वंशोंके साथ केवल इतना
ही सम्बन्ध है कि ये एक दूसरेके पीछे उत्तर-पश्चिमी भारतके

सीमा प्रान्तपर राज्य करते हुए और कुछ समयतक काबुल और यमुना नदीतक पञ्चाय उनके अधिकारमें रहा। दक्षिण-पश्चिममें भी उनके राजप्रतिनिधियोंने पश्चिम किनारे पर उज्जैनकी सीमातक अधिकार रक्खा। इनमेंसे कुछ गवर्नर केवल नाममात्र ही शासक और पार्श्वियाके अधीन थे, और विद्यात्मक रूपसे संयतन्त्र थे। इनमेंसे बहुतोंने यौद्ध-धर्म या हिन्दू-धर्मको ग्रहण किया और भारतीय सभ्यताके सामने सिर झुकाया। मिनेण्डरके विषयमें यौद्ध-साहित्यमें एक प्रसिद्ध पुस्तक है। उसका नाम "मिलिन्दके प्रश्न" है। यौद्धोंने मिनेण्डरसे मिलिन्द लिखा है।

यूनानी सभ्यताका भारतपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। विसेंट स्मिथ और हेबल दोनों इस बातमें एक मत हैं कि यद्यपि एशियामें यूनानियोंका चिरकालतक भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर अधिकार रहा और कुछ कालतक उनका राजनीतिक प्रभाव उत्तर भारतमें मथुराकी सीमातक और दक्षिण-पश्चिमी भारतमें उज्जैनकी सीमातक विस्तृत हो गया, तथापि यूनानी सभ्यताका कोई प्रभाव भारतीय सभ्यतापर नहीं हुआ। भारतीयोंने न यूनानकी सभ्यता सीखी, न उनकी राजनीतिक संस्थाएँ ग्रहण कीं, और न उनकी कलाओंका प्रचार किया।

भारतीय सभ्यतामें यूनानी सभ्यतासे कोई चिह्न नहीं है। वास्तुविद्यापर यूनानी सभ्यताका जो हलका सा असर ऐतिहासिक मानते हैं, वह भी उत्तर-पश्चिमो सीमातक ही परि-

* यहाँ काष्ठतक कीजिए। इन लोगोंको महाशायी इतिहासमें यूनानी दक्षिणकी यूनानी कहा गया है, अर्थात् आजकल भारतीयोंको हिन्दिया या हिंदी शब्दोंमें कहा जाता है।

मित रहा । वास्तविक भारतमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत इस बातके असंख्य प्रमाण मौजूद हैं कि बौद्ध धर्मका चिरस्थायी प्रभाव सारे पश्चिमी एशिया तथा मिस्रपर हुआ । ईरान, तुर्कान, रूम, शाम, अज़म और मिस्र, यहातक कि यूनानतक यह प्रभाव पहुंचा, और जैसा कि पहले लिखा जा चुका है । ईसाई-धर्मकी रीति नीतिपर भी इसका यथेष्ट असर पड़ा ।

यूनानी और भारतीय तत्त्वज्ञानके कुछ सिद्धान्त सामान्य हैं और बौद्ध तथा ईसाई रीति-नीतिमें भी किसी कदर सादृश्य है, इससे कुछ यूरोपीय लेखक अति शीघ्रतासे यह परिणाम निकालते हैं कि इन सिद्धान्तोंको भारतने यूनानसे सीखा और बौद्ध-धर्मने इस रीति-नीतिको ईसाई-धर्मसे ग्रहण किया । परन्तु सत्य बात तो यह है कि भारतका तत्त्वज्ञान यूनानमें अधिक प्राचीन है और बौद्ध-धर्म उस समय अपनी उन्नतिके उच्चतम शिखरतक पहुंच चुका था जब कि ईसाई-धर्मने जन्म लिया ।

कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि ईसाई धर्म प्रचारक सेण्ट टामस उस समय भारतमें आया और राजा गोएडोफेनसके शासन-कालमें—जो सन् २० ई० से सन् ८४ ई० तक फन्यार, फायुल और तक्षशिलामें राज्य करता था—उसके देशमें उपदेश करता रहा और वहाँ बोरगतिको प्राप्त हुआ । परन्तु यह कथा विश्वास्य नहीं समझी जाती क्योंकि अधिकतर विश्वास्य घृत्तांत यह है कि सेण्ट टामस पहले पदल दक्षिणमें आये और वहाँपर उन्होंने ईसाई-धर्मका प्रचार किया । यह बात भी विश्वास्यरूप-से प्रमाणित नहीं समझी जाती कि सेण्ट टामस शहीद हुए थे ।

तसिरा परिच्छेद

शक और यूएची जातियोंके आक्रमण ।

शक !

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तातारों जातियाँ जो इतिहासमें शक और यूएचीके नामसे प्रसिद्ध हैं, ईसाके पूर्व दूसरी शताब्दीके लगभग चीनके उत्तर-पश्चिमी भागसे उठकर दक्षिणमें फैल गयीं ।

शक पहले आकर जेहूँ नदीके समीप और तिब्बतमें घंसे । उन्होंने याखतर राज्यको नष्ट कर डाला । इनके पीछे ईसाके पूर्व सन् १७४ या सन् १६० के लगभग यूएची चीनके उत्तर-पश्चिमसे निकले और उन्होंने शकोंसे उनके अधिकृत देश छीन लिये । ये शक लोग काबुलमें और भारतकी सीमापर आकर घस गये । फिर कुछ काल पीछे कुछ और अखिरवासी जातियाँ निकलीं और उन्होंने यूएची लोगोंको उनके अधिकृत देशोंसे भगाकर आप याखतरकी भूमियोंपर अधिकार कर लिया ।

यूएची लोगोंका ईसाकी पहली शताब्दीके लगभग सन् १५ ई० में यूएची लोगोंने अपने अधिकृत देशोंको प्रथम राजा ।

इकठ्ठा करके एक राज्यकी स्थापना की । उनके पहले राजाका नाम केडफेसस प्रथम था । कहते हैं उसका राजतिलक सन् १५ ई० में हुआ था । इस राजाने काश्मीर और काबुलपर अधिकार किया और पश्चिममें पार्थियोंको परास्त करके एक राज्यकी स्थापना की जो ईरानकी सीमासे लेकर सिन्धु

नदीतक फैला हुआ था और जिसके अन्तर्गत अफ़ग़ानिस्तान और बुखारा थे। इस जातिने अन्तको पंजाबमें और सिन्धु नदी-की उपत्यकामें इण्डो-पार्थियन सत्ताकी समाप्ति कर दी।

दूसरा राजा। इस वंशका दूसरा राजा सन् ४५ ई० में

राजगद्दीपर बैठा। इसका नाम फेडफेसस द्वितीय था। यह सम्भव है कि उसने पञ्जाबको जीता हो और यह बनारसतक पहुँच गया हो। उसके राजत्वकालमें चीन साम्राज्यने रोमन साम्राज्यकी सीमातक समस्त प्रदेशको जीत-कर अपने राज्यमें मिलाया था।

तीसरा राजा दूसरे फेडफेससने सन् ७८ ई० तक राज्य

कनिष्क। किया। उसके मरनेपर उसका पुत्र कनिष्क गद्दीपर बैठा। तत्कालीन इतिहासमें यह एक नामी शासक हुआ है। कहते हैं सन् ६० ई० में कनिष्कने चीन सम्राटसे एक राजकुमारी मांगी। इसको चीनके सेनापति पांचा-ऊने एक धृष्टताका कर्म समझकर कनिष्कको बड़ी भारी हार दी और उसे चीन-राज्यको कर देनेपर विवश किया।

बौद्ध धर्मके प्रचारके लिये बौद्ध धर्मके प्रचारमें कनिष्कके

कनिष्कके उद्योग। उद्योग अशोककी स्तूपके समझे जाते हैं और उसका नाम तिब्बत, चीन और भूटोलियामें सर्वसाधारणकी जिहापर है। भारतमें कनिष्क का राज्य मधुरातक फैला हुआ था। उत्तरमें काश्मीर भी इसीके अधीन था। इसके सिक्के अफ़ग़ानिस्तान, पञ्जाब और सीमान्त प्रदेशमें बड़ी प्रचुरतासे मिलते हैं। कनिष्ककी राज-धानी पुरुषपुर थी जिसको अब पेशावर कहते हैं। यहाँ उसने बुद्ध-धर्म ग्रहण करनेके पश्चात् महात्मा बुद्धकी स्मृतिमें एक बड़ी लाट बनाई। इसमें लकड़ीकी ऊपरी इमारत तीन मंजिलोंमें

चार सौ फुट तक थी। उसके ऊपर लोहेका एक बड़ा शिखर लगा हुआ था। कनिष्कने ताशकन्द, यारकन्द और ख़ुतनको जीता। इन चिजयोंके द्वारा चीनको कर देनेसे उसे छुटकारा मिला। कनिष्कके राजत्वकालकी बड़ी प्रसिद्ध घटना बुद्ध-धर्मकी दूसरी समा है। इस समाने स्थायीरूपसे यौद्धोंके दो सम्प्रदाय कर दिये। यह समा काश्मीरमें हुई। उन दो सम्प्रदायोंके नाम हीनयान और महायान थे।

बुद्ध-धर्मकी दो सम्प्रदायोंमें बांट।

बुद्ध-धर्म वास्तवमें वैदिक-धर्मकी सन्तान था। यद्यपि महात्मा बुद्धने ईश्वरके विषयमें कोई शिक्षा नहीं दी और देवोंका भगवदुपाणी होना स्वीकार नहीं किया, परन्तु अपनी शिक्षाके शेष सब सिद्धान्तोंमें उसने प्राचीन वैदिक ऋषियोंकी शिक्षाको ही पुनर्जीवित किया। यही उनकी प्रतिष्ठा थी। इसी प्रतिष्ठाको महाराज अशोकने अपने लेखोंमें दुहराया है।

बुद्ध-धर्मकी शिक्षाका सारांश कर्म, आयागधन और निर्वाणकी शिक्षा थी। महात्मा बुद्ध अनुष्ठानोंके मुकाबलेमें शुभ विचारपर जोर देते थे और इससे मनुष्यका कल्याण मानते थे। बुद्धके कालमें वैदिक धर्ममें मूर्त्तिपूजा नहीं मिली थी। हाँ, कर्मकाण्ड बहुत बढ़ गया था। यह विश्वास करनेके लिये कारण है कि प्रकृतिकी शक्तिके नाना रूपोंको आर्य लोग देवी देवताके रूपमें मानते थे। कुछ आर्य-पुस्तकोंमें यह लिखा है कि स्वर्ग देवता लोग यज्ञके समय यज्ञासनपर आकर चिरांजमान होते थे और यज्ञोंमें सम्मिलित होते थे। सम्भव है यह कथन अलङ्कार-रूपमें हो। महात्मा बुद्धके समयमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी पूजा जारी हो चुकी थी। यह पूजा अधिकतर मानसिक थी, क्योंकि न मन्दिर थे और न मूर्त्तियाँ थीं।

महाराज अशोकके समयतक बुद्ध-धर्मनी शिक्षा किसी अंशतक शुद्ध रही। परन्तु मिलावट तो इसमें महात्मा बुद्धकी मृत्युके पश्चात् ही आरम्भ हो गई थी। महात्मा बुद्धने युक्ति और तर्कसे अपने सिद्धान्तोंको सिद्ध किया। परन्तु उनकी मृत्युके पश्चात् उनके अनुयायियोंने तर्क और युक्तिका परित्याग करके केवल महात्माजीका शब्द प्रमाण ही पर्याप्त समझा। अशोकके समयतक बौद्ध लोगोंमें इतने मत-भेद हो गये थे कि महाराजा अशोकको बौद्ध भिक्षुओंकी एक सभा करके मत-भेदोंको दूर करनेकी आवश्यकताका अनुभव हुआ। अशोकके समयके जो बौद्ध-मन्दिर, मठ, विहार, स्तम्भ और स्तूप बने हुए हैं उनमें कहीं बुद्धकी मूर्ति नहीं है। हाँ, दरवाजों, दीवारों और स्तम्भों-पर हिन्दू देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ अवश्य बनी हुई हैं। इतको बौद्ध लोगोंने लगभग पूर्णतया मौलिक या परिवर्तित नामोंसे अपने धर्ममें ले लिया था। उस समयतक न तो आपोंने परमात्माकी और न बौद्धोंने भगवान् बुद्धकी कोई मूर्ति बनाई थी।

इंसासे एक सौ वर्षके लगभग गान्धारके समीप जो बौद्ध-मठ बनाये गये उनमें पत्थरकी बनी हुई बुद्धकी मूर्ति रखी गई। कनिष्कके समयतक बौद्ध-धर्म एशियाकी पश्चिमी सीमाको पार करके मध्य और दक्षिण यूनानतक पहुँच गया था, और समस्त मध्य और पश्चिमी एशियामें प्रचलित था। एशियाका पश्चिमी प्रदेश रोमन साम्राज्यमें मिला हुआ था। प्राचीन यूनानी और प्राचीन रोमवाले सब मूर्तिपूजक थे। वे देवी-देवताओंको भी मानते थे। यूनान, रोमन साम्राज्य और मध्यमें देवताओंके बड़े विशाल मन्दिर थे। मूर्तियोंके बनाने, प्रतिमाओंके गढ़ने और मन्दिरोंके निर्माणमें यूनानी शिल्पी जगत्-प्रसिद्ध थे। बाखतरमें यूनानी सम्प्रदायका राज्य था। जय वहाँके राजा-

ओंने काबुल, काश्मीर और पञ्जाबको अपने अधिकारमें किया तो उनके साथ साथ बाख्तरके कारीगर भी अवश्य इस सारे प्रदेशके बड़े बड़े नगरोंमें आये। उन्होंने हिन्दू-तत्त्वज्ञानको अपने यूनानी विचारोंका चेष पहना दिया; और महात्मा बुद्धकी मूर्तियां योग-समाधिकी अवस्थामें या खड़े होकर प्रचार करनेकी अवस्थामें बनाकर प्रचारित कर दीं।

हेचलकी सम्मति है कि भारतीय कारीगरोंने, यूनानियोंसे कोई नयी कला नहीं सीखी, चरन् यूनानी कारीगरोंने अपने धार्मिक भावोंको भारतीय कलामें परिणत कर दिया।

हेचलका विचार है कि हिन्दू-देवताओंकी कल्पना भी उस समयमें पर्याप्तरूपसे बढ़ चुकी थी। इसका यथेष्ट प्रमाण हिन्दू-ओंकी वास्तुविद्यासे मिलता है। शिल्प-शास्त्रमें नगर और गांव बसानेके जो नियम दिये गये हैं उनमें प्रत्येक दिशाका जुदा देवता बतलाया गया है। जहां गांवके मध्यमें राजभवनके मैदानमें राजाके इष्ट देवताका मन्दिर बनाया जाता था, वहां गांवकी भिन्न भिन्न दिशाओंमें बाकी जातियोंके देवताओंके मन्दिर बनानेकी आज्ञा थी, चाहे ये सब देवी-देवता अद्वितीय परमेश्वरके भिन्न भिन्न रूप ही माने जाते थे, और उसी एकका भिन्न भिन्न रूपोंमें पूजन करना अभीष्ट था।

हेचल यह भी कहता है कि किस प्रकार आर्यों ने एकमें तीनकी कल्पनाको भिन्न भिन्न रूपोंमें बढ़ाया, अर्थात् वे।

(क) तीन बार सन्ध्या करते थे।

(ख) वे तीन वेद मानते थे।

(ग) वे तीन लोक बतलाते थे।

(घ) तीन मार्ग ठहराते थे, अर्थात् ज्ञान-मार्ग, भक्ति-मार्ग और कर्म-मार्ग।

(ङ) सृष्टिकी तीन शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव मानते थे ।

(च) तीन गुण, अर्थात् सत्त्व, रज और तम कहते थे ।

(छ) आत्माकी तीन अवस्थाएँ ठहराते थे, अर्थात् सत्, चित और आनन्द ।

इसी प्रकार बौद्धोंने उसके मुकाबलेमें त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध, संघ और धर्म बनाये और धीरे धीरे इन त्रिमूर्तिमें बुद्धको परमात्मा अर्थात् ब्रह्माका, संघको विष्णुका और धर्मको शिवका स्थान मिल गया ।

विरकालतक बौद्ध-धर्मके अनुयायी और दार्शनिक इस प्रकारके परिवर्तनका विरोध करते रहे परन्तु सर्वसाधारण बुद्ध-देवकी उच्च नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षापर अपना ध्यान एकाग्र करनेके अयोग्य थे । अतएव जिस प्रकार ब्राह्मणोंने परमात्माकी पूजाकी जगह सर्वसाधारणके लिये देवी देवताओंका प्रचार किया उसी प्रकार बौद्ध लोगोंने भी असंख्य देवी देवता बना लिये । जब बौद्ध-धर्म भारतसे बाहर फैला तो उन प्रदेशोंके कुछ धार्मिक देवी देवता भी बौद्ध-देवमालामें जोड़ दिये गये । इसको क्रियात्मक रूप देनेके लिये यूनानी और रोमन देवी देवताओंकी तरह बुद्धदेव तथा भिन्न भिन्न बोधिसत्वोंकी मूर्तियाँ बनने लगीं । मूर्तियाँ और मन्दिर बनानेका विचार पश्चिमसे और मूर्तियोंको समाधि अवस्थामें बैठानेका विचार हिन्दू योग-दर्शनसे लिया गया । इस प्रकार बौद्ध धर्मके दो सम्प्रदाय हो गये, अर्थात् एक हीनयान और दूसरा महायान । मूर्तिके बिना पूजन करनेवाला मूल सम्प्रदाय होनयान कहलाने लगा और दूसरा सम्प्रदाय जिसने मूर्तियाँ स्थापित की महायान कहलाया ।

महाराजा अशोक हीनयानका आश्रयदाता था । महाराजा कनिष्क महायानका अनुयायी था । महायान-सिद्धान्तका बड़ा

प्रचारक नागार्जुन था जिसको बुद्ध-धर्मका ल्यूवर भी कहा जाता है, यद्यपि हमारी सम्मतिमें यह उपमा सर्वथा निरर्थक है। नागार्जुनने बौद्ध-धर्मको अपनी वास्तविकतासे गिराकर उसमें मूर्त्ति-पूजन घुसेड़ दिया। ल्यूवरने ईसाई-धर्ममेंसे प्रतिमा-पूजन निकाल दिया। दूसरी ओर यह युक्ति दी जाती है कि आरम्भमें बौद्ध-धर्म उन विशेष लोगोंके लिये था जो साधनोंसे ध्यान करनेकी शक्ति उत्पन्न कर लेते थे। परन्तु नागार्जुनने बौद्ध-धर्ममें भक्तिको मिलाकर उसको लोकप्रिय बनाया।

विंसेंट स्मिथकी सम्मतिमें बौद्धोंका महायान-सम्प्रदाय हिन्दू, बौद्ध, ईरानी, रोमन और यूनानी प्रभावोंको एक लिचड़ी थी। यह बात फनिष्कके सिद्धांतोंसे पाई जाती है। उनपर इन सब जातियोंके देवताओंकी मूर्त्तियां अङ्कित हैं। इन प्रभावोंने एक मृत गुरुको एक सजीव परिश्रताके रूपमें परिणत कर दिया। रोम और भारतका अति प्राचीनकालसे भारतका व्यापार व्यापार।

उस समयका सम्पूर्ण पाश्चात्यजगत् पश्चिया-से बाहर केवल मिस्र, यूनान और इटलीतक परिमित था। उस समयका (पश्चियासे बाहर) सारा ज्ञात संसार रोमन साम्राज्यके अन्तर्गत था। अतएव रोमन साम्राज्य और मिस्रके साथ व्यापार मानो समस्त जगत्के साथ व्यापार था। यह व्यापार अधिकांशमें दक्षिण भारतके साथ था। वहांसे रोमन लोगोंके लिये मिर्च मसाला, नाना प्रकारके बहुमूल्य पत्थर, उत्कृष्ट वस्त्र, हीरे और जवाहरात एक बहुत बड़ी राशिमें जाते थे। भारतकी कमठनाथ, जरवपत और मलमलोंकी यूरोपीय घाजारोंमें प्रचुर मांग थी और उनका मूल्य भी खूब मिलता था। भारतके इत्र भी यूरोपको प्रचुरतासे जाते थे। यूरोपके एक राजनीतिज्ञ

पिलनीने इस बातकी शिकायत की है कि रूम अपने व्यसनको पूरा करनेके लिये प्रति वर्ष प्रचुर धन भारतको भेजता है। इस व्यापारकी मालियत लगभग १५ करोड़ रुपयोंकी थी। विलासिताकी इस सामग्रीके अतिरिक्त भारतके सिंह, चीते और हाथी भी रूमके दरबारोंमें बहुत मूल्य पाते थे।

कनिष्क। कनिष्क त्रिद्याव्यसनी था और उसने बहुतसी इमारतें बनवाईं। तक्षशिलाके निकट जो राजधानी उसने बनाई वह अभीतक सरसुख ढीलाके नीचे दबी पड़ी है और धीरे धीरे निकल रही है। कनिष्कने यमुनाके किनारे मथुराके निकट भी बहुत सी इमारतें बनवाईं। मथुराके पास कनिष्ककी एक अतीव सुन्दर मूर्ति निकली है। इस मूर्तिका सिर नहीं है।

विंसेंट स्मिथकी सम्मतिमें उन कारणोंके होते हुए भी जो कुशन वंशके शासन-कालमें विद्यमान थे और जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, भारतपर यूनानी या रोमन सभ्यताका प्रभाव बहुत ही थोड़ा या नाममात्र था। बौद्ध धर्मपर अवश्य कुछ प्रभाव हुआ परन्तु ब्राह्मणिक धर्म और जैन-धर्मपर उनका बिल्कुल असर नहीं हुआ। यूनानी भाषा कभी भारतमें लोकप्रिय नहीं हुई। भारतको स्थापत्य, आलेख्य और तक्षण विद्यापर भी यह प्रभाव बहुत ही परिमित था। भारतीयकला अपने नियमों और नीचोंमें भारतीय ही रही।

आयुर्वेदका प्रसिद्ध विद्वान् चरक भी कनिष्कके समयमें हुआ। वह कनिष्कका राज्य वैद्य था। साहित्यमें कनिष्कके नामके साथ अभ्यधोष, नागार्जुन और वसुमित्रके नाम जुड़े हुए हैं।

बौद्धोंकी दूसरी
महासभा।

यह सभा काशमीरमें कुण्डलवन मठमें हुई। इस मठके निकट कनिष्क प्रायः अपनी राजसभा किया करता था। बौद्धोंकी इस

दूसरी महासभामें पांच सौ भिक्षु सम्मिलित हुए। उन्होंने बौद्ध-धर्म और उसकी रीति-नीतिकी बहुत सी व्याख्याएँ लिखीं। इनमेंसे सत्रसे प्रतिज्ञ महा-विभाषा है। यह बौद्धोंके कानूनका एक अतीव प्रामाणिक भाण्डार समझा जाता है। सभाने सिद्धान्तोंके विषयमें जो व्यवस्थायें दीं वे तांत्रिके टुकड़ों पर अङ्कित करके एक बड़े भारी स्तूपके नीचे दबाई गईं। यह स्तूप कनिष्कने धीनगरके निकट बनाया था। परन्तु इसका अद्यतक पता नहीं चला।

तक्षशिला एक एशियाई विश्वविद्यालय। कनिष्कके समयमें तक्षशिलामें भारी सैनिक थी, क्योंकि

लगभग सारे सम्यसंसारके विद्यार्थी वहाँ बौद्ध-धर्मकी शिक्षाके लिये आते थे। पूर्वमें चीनसे और पश्चिममें एशियाई कोचकसे और तातार तथा तुर्किस्तानसे वहाँ विद्या-व्यसनी लोग आते थे।

कनिष्कके उत्तराधिकारी।

कनिष्कके तीन उत्तराधिकारी हुविष्क, वशिष्क और वसुदेव हुए। हुविष्कने काश्मीरमें

वारामूलाके पास हुष्कपुर नामसे एक नयी राजधानी निर्माण की और उसके समीप कतिपय मठ बनाये जो चीनी पर्यटक ह्यून-साङ्गके पर्यटनके समय मौजूद थे। कुछ लोगोंका विचार है कि हुविष्कने गयाके बोधि-वृक्षके सामने बनी हुई समाधिके स्थान एक नयी समाधि भी बनवाई। वसुदेव स्पष्टतया

आर्य्य नाम है, परन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि वसुदेव घौड़ न थे *।

वसुदेवका लगभग सन् २२० ई० में देहान्त हुआ और उससे अगले वर्ष ईरानमें सासानी राज्यकी नींव पड़ी।

इस बीचमें दक्षिणमें पाण्ड्य, चोल और दक्षिणके राज्य। केरलवंश बड़ी शानसे राज्य करते रहे, और वे बहुत धनाढ्य और स्मृद्धिशाली हो गये। पाण्ड्य राज्यमें यह प्रदेश था जो इस समय मदुरा और तिनेवलीमें है। केरल यह प्रदेश था जिसमें आजकल मालाबार, कोचीन और ट्रावण्डोर हैं। चोल वंशका सारे कारोममण्डल तटपर अधिकार था।

सातवां खण्ड ।

गुप्तवंशका शासन-काल

पहला परिच्छेद ।

गुप्त वंशका राज्य विस्तार ।

सन् २२० ई० या सन् २२५ ई० से लेकर सन् ३२० ई० तक जो शताब्दी बीती उसके विषयमें ऐतिहासिकोंको यथेष्ट ज्ञान नहीं । सम्भवतः इसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह काल अपेक्षाकृत शान्तिका था । कुशन और बांधववंशोंके राज्योंके अतिरिक्त शेष भारत सम्भवतः छोटे छोटे राज्योंमें विभक्त हो चुका था । ये राज्य अपने अपने स्थानमें शान्तिपूर्वक रहते थे । इनमेंसे किसीको एक बड़ा साम्राज्य बनानेका विचार नहीं हुआ । परंतु सन् ३२० ई० में एक नवीन राजनीतिक शक्ति भारतमें प्रकट हुई, जिसने एक बार फिर संमस्त भारतको एक पताकाके नीचे इकट्ठा किया, और एक ऐसी कौन्दिक राज्य-संस्थाको स्थापना की जिसकी सत्ता अनेक शताब्दियोंतक बनी रही । उसके राजत्वकालमें भारतने न केवल उच्चकोटिकी, राजनीतिक प्रति-

पत्ति और धैर्य ही प्राप्त किया घरन् फाल्गु-कौशल और विद्यामें ऐसी उन्नति की जो आजतक हिन्दुओंके लिये गौरवका कारण है। इस कालका नाम गुप्तवंशका राजत्वकाल है। यह हिन्दू-इतिहासमें स्वर्णोय समय कहा जाता है।

गुप्तवंशका पहला राजा प्रथम चन्द्रगुप्त । येसा प्रतीत होता है कि सन् ३०८ ई०के लगभग पाटली-पुत्र लिच्छवि जातिके अधीन

था। यह जाति मौर्यवंशके उत्कर्षके पूर्व एक बड़ी प्रतिष्ठित जाति गिनी जाती थी। चन्द्रगुप्तने लिच्छवि वंशकी राजकुमारी कुमारदेवीसे विवाह करके पाटलीपुत्रपर अधिकार किया। इसके सिक्कोंमें उसका अपना चित्र है, कुमारदेवीका चित्र है और लिच्छवि जातिका भी उल्लेख है। यह राजा गुप्तवंशका प्रवर्तक हुआ। यह विवाह लगभग सन् ३०८ ई० में हुआ। इस राजाने अपना संवत् चलाया जो २६ फरवरी सन् ३२० ई० से आरम्भ होता है। सम्भवतः इस तिथिको चन्द्रगुप्तका राज-तिलक हुआ। इस राजाका नाम पहला चन्द्रगुप्त रखा गया है। इसीने सबसे पहले गङ्गाकी उपत्यकाके प्रदेशको प्रयागतक अपने अधीन किया। दक्षिणविहार, अवध, तिर्हुत और उसके निकट-वर्ती जिले उसके राज्यके अन्तर्भूत थे।

प्रथम चन्द्रगुप्तने अपने राजतिलकके अनन्तर दस या पन्द्रह वर्षतक राज्य किया और लिच्छवि रानीके पुत्र समुद्रगुप्तको अपना उत्तराधिकारी बनाया।

समुद्रगुप्त, हिन्दू-
नेपोलियन।

हिन्दू राजाओंमें समुद्रगुप्त अतीव यशस्वी और बहुत योग्य शासक हुआ है। उसको यूरोपीय इतिहास-लेखक भारतीय नेपोलियनकी उपाधि देते हैं, क्योंकि इस राजाने

प्रायः समस्त भारतको नये सिरेसे विजय करके अपने राज्य में मिलाया। ठेठ भारतको उसके पिताने विजय करना आरम्भ कर दिया था। समुद्रगुप्तने इन विजयोंको पूर्ण करके सारे प्रदेशोंको केन्द्रिक राज्यके अधीन कर दिया और तत्पश्चात् वह दक्षिणकी ओर चला। निरन्तर युद्ध करके दो वर्षके भीतर उसने छोटा नागपुरसे होते हुए पहले महानदीको उपर्युक्त, दक्षिणी कोसला राज्यको विजय किया। तत्पश्चात् उसने जंगली प्रदेशके समस्त राज्योंको जो वर्त्तमानकालके उड़ीसा और मध्यप्रदेशमें स्थित हैं, जीता। इनमेंसे एकके राजाका नाम ध्यामराज था। इन विजयोंके पश्चात् और भी दक्षिणकी ओर बढ़कर उसने गोदावरीके प्रदेशमें कलिंगकी प्राचीन राजधानी पिष्टपुर, जिसको अब पठापुरम् कहते हैं, और महेन्द्रगिरि तथा कुट्टरके पार्वत्य प्रदेशोंको विजित किया। ये दुर्ग अब गजम प्रदेशमें हैं। उसने कोलेरु झीलके प्रदेश और गोदावरी तथा कृष्णाके बीच घेड़ी राज्यको परास्त किया। लगभग सारा दक्षिणी भारत उसने जीता। फिर वहांसे वह पश्चिमकी ओर मुड़ा और लेलोरके जिलेमें पालकनरेश उग्रसेनको हराकर दक्षिणके पश्चिमी भागोंमेंसे लाँघता और देवराष्ट्र तथा खान नरेशके प्रदेशोंको जीतता हुआ अपने घर वापस आ पहुंचा।

राज्यकी सीमा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रदेशोंको

उसने अपने राज्यमें नहीं मिलाया बल्कि उनको पराजित करके अपना कब्जा बनाया। पूर्वकी ओर गङ्गा और ब्रह्मपुत्रका त्रिकोण द्वीप (जिसके अन्तर्गत यह स्थान था जहां अब कलकत्ता स्थित है) दक्क (जो अब धोगरा, दीनाजपुर और राजशाहीके जिलोंमें बंटा हुआ है) और कामरूप अर्थात् आसाम केन्द्रिक शासनके अधीन थे। पश्चिममें नेपाल एक

करद राज्य था। पश्चिमी हिमालयमें कर्तृपुर (कमाऊँ, अलमोडा, गढ़वाल और कांगड़ाका प्रान्त), पञ्जाब, पूर्वी राजपूताना और मालवा सम्भवतः स्वतन्त्र राज्य थे, जैसी कि सिकन्दरके आक्रमणके समय दृशा थी। इस आक्रमणके समय मैलोई और कयोई जातियोंका पञ्जाबमें प्रजासत्तात्मक राज्य था। इसी प्रकार पश्चिमकी ओर गोयालम्ब केंद्रिक साम्राज्यकी सीमा थी। पूर्वी राजपूताना और मालवामें अर्जुनाइन, मालवी, और आभीर स्वतन्त्र जातियाँ थीं। इस ओर चंबल नदी केंद्रिक राज्यकी सीमा थी। नर्मदातकका प्रदेश दक्षिणी सीमा थी। अर्थात् चौथी शताब्दीके मध्यमें केंद्रिक साम्राज्यमें जो सीधे तौरपर चन्द्रगुप्तके अधीन था, उत्तरी भारतका सारा बसा हुआ और उपजाऊ प्रदेश मिला हुआ था। यह पूर्वमें हुगली नदीसे आरम्भ होकर पश्चिममें यमुना और चंबलतक फैला हुआ था। यह उत्तरमें हिमालयके अञ्चलसे लेकर दक्षिणमें नर्मदातक पहुँचता था। परन्तु वास्तविक साम्राज्य आसामसे लेकर पञ्जाबकी पश्चिमी सीमातक और नेपालसे लेकर कुमारी अन्तरीपसे कुछ ऊपरतक जाता था। इन प्रदेशोंमें जो राजा राज्य करते थे अथवा जो स्वतन्त्र जातिमाँ प्रजातन्त्र प्रबन्धके अधीन थीं वे समुद्रगुप्तकी अंगीनता स्वीकार करती थीं और उनमेंसे बहुतसी कर देती थीं।

भारतकी सीमाके बाहर विदेशी राज्योंके साथ सम्बन्ध। समुद्रगुप्तके सम्बन्ध पश्चिममें गान्धार, फाबुल, तातार और तुर्किस्तानके राजाओंके साथ और दक्षिणमें लंका तथा अन्य द्वीपोंके साथ थे।

सन् ३६० ई० के लगभग बौद्ध राजा श्री-शङ्कासे राजदूत। मेघवर्णने समुद्रगुप्तके दरबारमें एक दूतसमूह

मेजा । उसका उद्देश्य यह था कि लङ्काके बौद्ध-यात्रियोंके सुभीते तथा विश्रामके लिये बुद्ध-गयाके समीप उनको एक मठ बनानेकी आज्ञा दी जाय । इस आज्ञाके मिलनेपर लंका-नरेशने एक बहुत विशाल भवन तैयार कराया । यह ऊँचाईमें तीन मञ्जिला था । इसमें छः बड़े बड़े कमरे थे, और तीन बुर्ज थे । इसके आंगनकी दीवारें तीस या चालीस फुट ऊँची थीं । इस भवनकी सजावटमें बहुत परिश्रम और प्रचुर धन व्यय किया गया और बड़ा शिल्प-कौशल दिखलाया गया था । बुद्धकी मूर्ति सोने और चांदीमें ढालकर उसमें हीरे और जवाहरात जड़े गये । उसके समीप जो स्तूप बनाये गये उनमें महात्मा बुद्धके पवित्र स्मृतिचिह्न द्याये गये थे । वे भी बहुत शानदार थे । सातवीं शताब्दीमें जब चीनी पर्यटक ह्यूनसांग भारत आया तब इस विशाल भवनमें एक सहस्र भिक्षु रहते थे ।

अश्वमेध यज्ञ । समुद्रगुप्तने अपनी महत्तायुक्त विजयोंकी स्मृतिमें अश्वमेध यज्ञ किया और एक नया सिक्का चलाया ।

समुद्रगुप्तकी व्यक्तिगत योग्यतायें । समुद्रगुप्त न केवल एक बड़ा भारी सेनानी और सेना-नायक था वरन् वह साहित्य और कलामें भी असाधारण योग्यता रखता था । उसका नाम भारतके कृतविद्य कवियोंमें गिना जाता है । इसके अतिरिक्त उसे संगीतविद्यापर-बड़ा प्रेम था और वह गीण पजानेमें विशेष रूपसे निपुण था ।

समुद्रगुप्त अकबरके सदृश बड़ा विद्याव्यसनी था । यद्यपि वह आप पक्का हिन्दू था परन्तु अन्य धर्मोंके नेताओंके साथ बड़ी उदारता और विशालहृदयताका वर्ताव करता था । प्रसिद्ध

बीहड़-ग्रन्थकार वसुबन्धुके साथ उसके सम्बन्ध बहुत ही अच्छे थे ।

समुद्रगुप्तके देहान्तकी ठीक तिथि अभीतक निरूपित नहीं हुई । अनुमान किया जाता है कि उसने पचास वर्षतक राज्य किया ।

द्वितीय चन्द्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं । भारतमें राजा विक्रमादित्यका नाम बड़े सम्मान और प्रेमसे लिया जाता है । विक्रमी

सम्मत उन्हींके नामसे प्रचलित है । दस्तकथा है कि विक्रमादित्य उज्जैनके राजा थे । उन्होंने शक लोगोंको हरा कर ईसासे ५० वर्ष पूर्व अपना सम्वत् प्रचलित किया । जो इतिहास इस समयतक अंगरेज ऐतिहासिकोंने लिखा है उसमें विक्रमादित्यका उल्लेख नहीं परन्तु कुछ ऐतिहासिक जो विक्रमादित्यके नामके साथ सम्यक् हैं वे गुप्तवंशके तीसरे राजा, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके राजत्वकालसे सम्वन्ध रखते हैं । उदाहरणार्थ, अकबरके सहस्र विक्रमके दरबारके नगररत्न प्रसिद्ध हैं । अनुमान किया जाता है कि कालिदास भी इन नी रत्नोंमेंसे था वह इसी राजाके कालमें हुआ ।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यका ज्येष्ठ पुत्र न था । वह निर्वाचन द्वारा युवराज बनाया गया था । वह लगभग सन् ३७५ ई०में गद्दीपर बैठा । इस राजाने मालवा, गुजरात और काठियावाड़को जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया । ये प्रदेश चिरकालसे शक जातिके सारदारोंके अधीन चले आते थे । उन्होंने ईसाकी पहली शताब्दीमें अपना अधिकार जमाया था । इन शक जातीयशासकोंको एक—

वार सन् १२६ ई० के लगभग आन्ध्रवंशके राजाओंने पराजित किया था, परन्तु बादमें वे फिर स्वतन्त्र हो गये थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीयने उनके अन्तिम शासक रुद्रसिंहका वध रुद्रसिंहका वध किया। उसके विषयमें लोककथा है कि वह परले दर्जेका दुराचारी था, और जिस समय उसका वध हुआ उस समय वह एक परपुरुषकी लीके लहंगेमें छिपा हुआ था। यह घटना सन् ३८८ ई० या सन् ३६५ ई० के लगभगकी बताई जाती है। चन्द्रगुप्त द्वितीयने सन् ४१३ ई० तक राज किया। इतिहास-लेखक उसकी योग्यता और शक्तिका साक्ष्य देते हैं।

पश्चिमके साथ व्यापार। उज्जैन प्राचीन कालसे ही एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। प्राचीन कालसे पश्चिम तटके अगणित बन्दरगाहोंके साथ उसका सम्यन्ध था। यहांका सारा सामुद्रिक व्यापार पश्चिमके साथ होता था। इसके अतिरिक्त उज्जैन कलाओं और विद्याओंका भी केन्द्र था। यहांसे घूमनेवाले नक्षत्रों तथा स्थिर तारोंकी परीक्षा होती थी। उज्जैनके चन्द्रगुप्तके राज्यमें सम्मिलित हो जानेसे उसका राज्य बहुत मालामाल हो गया।

पहला चीनी पर्यटक फाहियान चन्द्रगुप्त

पहला चीनी पर्य- द्वितीयके शासनकालमें भारतमें आया और टक फाहियान। सन् ४०५ ई०से लेकर सन् ४११ ई० तक इस देशके मित्र मित्र भागोंमें फिरता रहा। इस पर्यटकको सारी यात्रामें पन्द्रह वर्ष लगे। उस समयके जो घृत्तान्त उसने लिखे हैं। उनसे गुप्त-कालके भारतका बहुत अच्छा चित्र मिलता है। फाहियानके समयमें राजधानी पाटलीपुत्रमें न थी, क्योंकि उसने पाटलीपुत्रको छोड़कर अयोध्याको अपनी राजधानी

बनाया था। परन्तु फिर भी विक्रमादित्यके शासनकालमें पाटलीपुत्र अभी बहुत जनाकीर्ण और सुन्दर नगर था। जय फाहियानने पहली बार पाटलीपुत्रके दर्शन किये तो वह महाराज अशोकके राजमवनोको देखकर ऐसा विस्मित हुआ कि उसके लिये यह विश्वास करना असम्भव हो गया कि ये राज-प्रासाद मनुष्योंके बनाये हुए हैं। उस समय एक स्तूपके निम्न दो मठ थे। इनमेंसे एकमें महायान सम्प्रदायके और दूसरेमें हीनयान सम्प्रदायके भिक्षु रहते थे। यह स्थान अपनी गिद्या और गौरवके लिये ऐसा प्रसिद्ध था कि चारों ओरसे विद्यार्थी वहाँ आते थे। फाहियान पश्चिमी चीनसे होता हुआ गोबी मरुस्थलके दक्षिणसे लाँघकर छुतनके रास्तेसे भारतमें पहुँचा। छुतनकी प्रजा महायान सम्प्रदायके बौद्ध धर्मको मानती थी। पामीरके प्रदेशको घड़ी कठिनाइयोंसे पार करके वह सवातसे होता हुआ पेशावर और तक्षशिला पहुँचा। उसने पाटलीपुत्रमें तीन वर्ष व्यतीत किये और इसके बाद वह दो वर्ष बङ्गालके अन्तर्गत मिदनापुर जिलेके नमलूक नगरमें रहा। उन दिनों नमलूकका नाम ताम्रलिसि था और यह एक बड़ा चन्द्रगाह था।

कहते हैं फाहियानने पुस्तकोंकी खोजके लिये यात्रा की थी। उसने अपनी पुस्तकमें राजनीतिक घटनाओंका बहुत थोड़ा उल्लेख किया है। फिर भी उसके भ्रमण वृत्तान्तमें तत्कालीन सम्यताका जो कुछ वर्णन मिलता है उससे भारतकी पर्याप्त बातें मालूम हो जाती हैं। फाहियानके कथनोंसे प्रतीत होता है कि मगधमें बड़े बड़े नगर थे। लोग बड़े धनाढ्य और सुखी थे। दानशील सस्यायें अगणित थीं। पथिकोंके लिये सभी सड़कों, पर सरायें और धर्मशालायें बनी हुई थीं और पाटलीपुत्रमें एक

उस समयका
राज्यप्रबन्ध ।

उस समयके राज प्रबन्ध और शासन-
पद्धतिके विषयमें भी फाहियानने अत्युत्तम
सम्मति दी है । वह लिखता है कि राज्य जन-

ताको बातोंमें बहुत कम हस्तक्षेप करता है । जिसका जी चाहे
आये, जिसका जो चाहे जाये, कोई रुकावट या निषेध नहीं है ।

[चन्द्रगुप्तके समयमें अनुज्ञापत्र (पासपोर्ट) का रिवाज था ।]

प्रायः अपराधोंके बदलेमें जुर्माना देना पड़ता है । मृत्युदण्ड
किसीको नहीं दिया जाता और न किसी व्यक्तिको साक्ष्यके
लिये या अपराध-प्रकाशनके लिये पीड़ित किया जाता है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषयमें गुप्तवंश पराकाष्ठाको
पहुँच चुका था । जिस वातका धन्या सम्राट् अशोक जैसे कोमल-
हृदय, दयावान, और लोकप्रिय शासकपर रह गया था, उसको
गुप्त राजाओंने दूर फर दिया । जो राज्य प्रजाकी बातोंमें बहुत
अधिक हस्तक्षेप करता है वह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो
सकता । लोगोंको दीर्घ कालोंके लिये कैद करना और
मृत्युदण्ड देना, यह भी सभ्यताका चिह्न नहीं । इस दृष्टिसे
गुप्त राजाओंका शासन-काल भारतमें सबसे उत्तम और अनुकर-
णीय काल हो चुका है और इस कोमलनाके होते हुए भी देशका
प्रबन्ध अत्युत्तम था क्योंकि चीनी पर्यटक सङ्कों और मार्गोंकी
बड़ी प्रशंसा करता है । वह डाकुओं और लुटेरोंका उल्लेख तक
नहीं करता । वह केवल एक ही ऐसे दण्डका उल्लेख करता है
जो हमें पाशविक प्रतीत होता है, अर्थात् जो लोग बार बार राज-
विद्रोह या लूट मारके अपराधो ठहराये जाते थे उनका दायां
हाथ काट दिया जाता था । राजकोय आय अधिकतर सरकारी
भूमियोंकी उपजसे होती थी और राजकर्मचारियोंको नियत
चेतन मिलता था ।

ऐसा अस्पताल था जहाँ न केवल चिकित्सा और औषध ही मुफ्त मिलती थी वरन् भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी बिना मूल्य दी जाती थीं * ।

फाहियानने पाटलीपुत्रमें तीन वर्ष रहकर संस्कृत पढ़ी और बौद्ध-धर्मकी पुस्तकोंका अध्ययन किया। सिन्धु नदीसे लेकर मथुरा पर्यन्त वह स्थान स्थानपर बौद्ध मठोंको लाँघकर पाटलिपुत्र पहुँचा। इन मठोंमें सहस्रोंकी संख्यामें भिक्षु रहते थे। "स्वयं" मथुरामें थीस इस प्रकारकी संस्थाएँ थीं जिनमें तीन सहस्र भिक्षु रहते थे। फाहियान लिखता है कि "समस्त देशमें कोई मनुष्य किसी जीवको नहीं मारता। न कोई मदिरा पीता है, न प्याज या लहसन खाता है, न सूअर या कुङ्कुट रखता है। भारतके लोग पशु नहीं बेचते। न मण्डोके पास बूचड़ोंकी दुकानें हैं न शराब-खाने हैं। चाण्डाल लोग नगरसे बाहर रहते हैं। उनको नगरमें प्रवेश करते समय एक प्रकारसे सूचना देनी पड़ती है, ताकि लोग उनको छूकर अपवित्र न हो जायें †।"

* यह है कि यूरॉपका सबसे पुराना अस्पताल पेरिसमें था। यह सातवीं शताब्दीमें बना था। पर सर हिगरी ब्रडबुडकी सन्धति है कि कांस्टन्टाइनके शासनकाल तक यूरॉपमें रोगियोंकी चिकित्साके लिये कोई प्रबन्ध न था। कांस्टन्टाइनका काल सन् ३०६ या सन् ३०७ ई० है।

† ऐसा प्रतीत होता है कि यथामात्र कुतलात पहले पहले इसी रीतिसे प्रचलित हुई। यद्यपि आर्य रीति-नीतिक अनुसार भी चाण्डाल लोग नगर और बाहर रहने करते थे परन्तु इसके पहले सम्भवतः बौद्ध-कालमें जब कि चिकित्सीय कक्षाएँ और चाण्डाल सबके सब एक ही दृष्टिसे देखे जाने लगे, यह प्रथा अधिक दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई और लोग इस प्रकारके लोगोंकी अतीव घृणाकी दृष्टिसे देखने लगे। यद्यत्कि कि जब वे नगरमें प्रवेश करते तो कदाचित् दोल बजाकर लोगोंकी सूचित किया जाता था।

उस समयका
राज्यप्रबन्ध ।

उस समयके राज-प्रबन्ध, और शासन-
पद्धतिके विषयमें भी फाहियानने, अत्युत्तम
सम्मति दी है । वह लिखता है कि राज्य जन-

ताकी बातोंमें बहुत कम हस्तक्षेप करता है । जिसका जो चाहे
आये, जिसका जो चाहे जाये, कोई रुकावट या निषेध नहीं है ।

[चन्द्रगुप्तके समयमें अनुज्ञापत्र (पासपोर्ट) का रिवाज था ।]

प्रायः अपराधोंके बदलेमें जुर्माना देना पड़ता है । मृत्युदण्ड
किसीको नहीं दिया जाता और न किसी व्यक्तिको साक्ष्यके
लिये या अपराध-प्रकाशनके लिये पीड़ित किया जाता है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषयमें गुप्तवंश पराकाष्ठाको
पहुँच चुका था । जिस घातका धन्या सम्राट् अशोक जैसे कोमल-
हृदय, दयावान, और लोकप्रिय शासकपर रह गया था, उसको
गुप्त राजाओंने दूर फर दिया । जो राज्य प्रजाकी बातोंमें बहुत
अधिक हस्तक्षेप करता है वह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो
सकता । लोगोंको दीर्घ कालोंके लिये कैद करना और
मृत्युदण्ड देना, यह भी सभ्यताका चिह्न नहीं । इस दृष्टिसे
गुप्त राजाओंका शासन-काल भारतमें सबसे उत्तम और अनुकर-
णीय काल हो चुका है और इस कोमलताके होते हुए भी देशका
प्रबन्ध अत्युत्तम था क्योंकि घनी पर्यटक सड़कों और मार्गोंकी
घड़ी प्रशंसा करता है । वह डाकुओं और लुटेरोंका उल्लेख तक
नहीं करता । यह केवल एक ही ऐसे दण्डका उल्लेख करता है
जो हमें पाशविक प्रतीत होता है, अर्थात् जो लोग चार चार राज-
विद्रोह या लूट मारके अपराधो उहराये जाते थे उनका दायों
हाथ काट दिया जाता था । राजकीय आय अधिकतर सरकारी
भूमियोंकी उपजसे होती थी और राजकर्मचारियोंको नियत
वेतन मिलता था ।

एक बड़ा भारी मोनार* बनाया। उसके ऊपर विष्णुकी मूर्ति स्थापित की और अपनी चढ़ाईका वृत्तान्त अङ्कित कराया।

स्कन्दगुप्तने पश्चिमी प्रान्तोंका प्रबन्ध जिनमें काठियावाड़ भी था अपने एक राजप्रतिनिधिके सिपुर्द किया था।

विसेंट स्मिथ लिखता है कि उसके समयमें गोरखपुर जिलेके पूर्व पटनेसे १० मीलके अन्तरपर एक जैनने एक चित्रित स्तम्भ खड़ा किया और बुलन्दशहरके जिलेमें एक धर्मात्मा ब्राह्मणने गङ्गा और यमुनाके बीचके प्रदेशमें सूर्यका एक मन्दिर बनाया। इससे प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्तके समयमें राज्यकी सीमाओंमें कोई न्यूनता नहीं हुई। सन् ४०५ के लगभग गृहहीन घूमने-वाली हूण जातियोंका एक और ताजा दल अपने प्रदेशसे नीचे उतरा और उसने गान्धारपर अधिकार कर लिया। सन् ४०७ ई० के लगभग हूणोंने स्कन्दगुप्तपर आक्रमण किया। इस बार स्कन्दगुप्त उन्हें परास्त न कर सका। सन् ४८० ई० में स्कन्दगुप्तका भाई पुरुगुप्त राजगीरपर बैठा।

पुरुगुप्त। स्कन्दगुप्तके समयमें स्वर्णमुद्रामें जो मिलावट हो गई थी उसको पुरुगुप्तने निकाल-बाकर शुद्ध बना दिया।

सन् ४८५ ई०में उसका बेटा नरसिंहगुप्त बालादित्य गङ्गापर बैठा। इसने उत्तरभारतमें बौद्धोंके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दामें एक ईंटका मन्दिर बनवाया। यह तीत सौ फुट ऊँचा था और इसमें सोता, होरे और जवाहरात प्रचुरतासे जड़े गये थे।

नरसिंहगुप्त बालादित्यके पश्चात् उसका पुत्र कुमारगुप्त

* मुहम्मद गाजीपुरके जिलेमें अबतक खड़ा है, यद्यपि विष्णुकी मूर्ति अब मौजूद नहीं है।

फाहियानने किसी स्थलपर धार्मिक मत्वाचारकी शिकायत नहीं की। गुप्तवंशके राजा प्रायः सबके सब हिन्दू-धर्मानुयायी थे। सम्भवतः पौराणिक हिन्दू-धर्म उनके समयमें अस्तित्वमें आया। परन्तु इतना होनेपर भी राज्य चौदों और जैनोंकी पूरी तरहसे रक्षा करता था। उनको न केवल अपने धर्मके प्रचारमें पूर्ण स्वतन्त्रता थी वरन् सरकारी सहायता भी मिलती थी। मिश्रुओंको मकान, चारपाइयां, बिछोने, भोजन और वस्त्र बहुत-यतसे दिये जाते थे। इससे जान पड़ता है कि ये हिन्दू राजा पक्षपात और धर्मान्धतासे सर्वथा रहित थे।

फाहियान मूर्तियोंके उन बड़े बड़े जुलूसोंका बड़ी प्रशंसाके साथ वर्णन करता है जो दूसरे मासके आठवें दिन निकाले जाते थे और जिनके साथ गाने बजानेवाले होते थे। सम्भवतः ये मूर्तियां बौद्ध-धर्मकी थीं।

सन् ४१३ ई०में विक्रमादित्यका पुत्र पहला कुमार- कुमारगुप्त सिंहासनपर बैठा। इस राजाने गुप्त। भी अश्वमेधयज्ञ किया। इससे जान पड़ता है कि उसके राज्यके विस्तारमें कोई कमी नहीं हुई। कुमारगुप्त सन् ४५५ ई० में मर गया और उसके पीछे इस राज्यका अन्त पतन आरम्भ हो गया।

जिस समय कुमारगुप्तका पुत्र स्कन्दगुप्त स्कन्दगुप्त। सन् ४५५ ई० में सिंहासनपर बैठा उस समय राज्य बहुतसी कठिनाइयोंमें फंसा हुआ था। यद्यपि वह पुनः मित्रको पराजित कर चुका था परन्तु उत्तर पश्चिमी दरोंसे एक और शत्रु आ प्रकट हुआ। असम्य हूण लोग मध्य एशियाके मैदानोंसे चलकर भारतमें लूट मार मचाने लगे। स्कन्दगुप्तने उनको एक मारी हार दी और अपनी विजयके स्मारकके रूपमें

एक बड़ा भारी मोनारः बनाया। उसके ऊपर विष्णुकी मूर्ति स्थापित की और अपनी चढ़ाईका वृत्तान्त अङ्कित कराया।

स्कन्दगुप्तने पश्चिमी प्रान्तोंका प्रबन्ध जिनमें काठियावाड़ भी था अपने एक राजप्रतिनिधिके सिपुर्द किया था।

विंसेंट स्मिथ लिखता है कि उसके समयमें गोरखपुर जिलेके पूर्व पटनेसे १० मीलके अन्तरपर एक जैनने एक चित्रित स्तम्भ खड़ा किया और बुलन्दशहरके जिलेमें एक धर्मात्मा ब्राह्मणने गङ्गा और यमुनाके बीचके प्रदेशमें सूर्यका एक मन्दिर बनाया। इससे प्रतीत होता है कि स्कन्दगुप्तके समयमें राज्यकी सीमाओंमें कोई न्यूनता नहीं हुई। सन् ४०५ के लगभग गृहहीन घूमने-चाली हण जातियोंका एक और ताजा दल अपने प्रदेशसे नीचे उतरा और उसने गान्धारपर अधिकार कर लिया। सन् ४०७ ई० के लगभग हणोंने स्कन्दगुप्तपर आक्रमण किया। इस बार स्कन्दगुप्त उन्हें परास्त न कर सका। सन् ४८० ई० में स्कन्दगुप्तका भाई पुरुगुप्त राजगढ़ीपर बैठा।

पुरुगुप्त। स्कन्दगुप्तके समयमें स्वर्णमुद्रामें जो

मिलावट हो गई थी उसको पुरुगुप्तने निकाल-

बाकर शुद्ध बना दिया।

सन् ४८५ ई०में उसका बेटा नरसिंहगुप्त बालादित्य गढ़ीपर बैठा। इसने उत्तरभारतमें चौदोंके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दामें एक ईंटका मन्दिर बनवाया। यह तीन सौ फुट ऊँचा था और इसमें सोना, हीरे और जवाहरात प्रचुरतासे जड़े गये थे।

नरसिंहगुप्त बालादित्यके पश्चात् उसका पुत्र कुमारगुप्त

गुप्तवंशका राजा जिसने अनेक यज्ञ दत्त, यशवि विष्णुकी मूर्ति एवं मीनद्वय भी दत्त।

द्वितीय सिंहासनपर बैठा। इसके राजत्वकालका बहुत कम वृत्तान्त प्राप्त है। मालादित्य ५३५ ई०में सिंहासनपर बैठा और छठी शताब्दीके मध्यमें इस वंशके साम्राज्यका अन्त हो गया।

दूसरा परिच्छेद

गुप्त राजाओंके कालमें हिन्दू-साहित्य और कलाकी उन्नति।

यह बात मानी हुई है कि गुप्त राजाओंका शासनकाल भारतके इतिहासमें साहित्य, विज्ञान और कलाके लिये बहुत प्रसिद्ध हो गया है। एक विद्वान् यूरोपीय लेखक लिखता है कि हिन्दुओंके इतिहासमें यह काल यूनानके इतिहासमें पेरिक्लिज्जके कालके समान था।

हम ऊपर कह आये हैं कि इस वंशके राजा ब्राह्मण-धर्म। जोके धर्मके अनुयायी थे, परन्तु बौद्ध-धर्मके साथ उनको कोई शत्रुता न थी। वे बौद्ध भिक्षुओंके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। इस बीचमें बौद्ध-धर्ममें भी बहुतसे परिवर्तन उत्पन्न हो गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणोंने बौद्ध-धर्मके सभी लोकप्रिय सिद्धान्तोंको अपने धर्मका अङ्ग बना लिया था और बुद्धको विष्णुका अवतार मान लिया था। न तो धर्मके समयमें हिन्दू या जैन-धर्मका नाश हुआ और न हिन्दू-धर्मके उत्कर्षपर हिन्दुओंने बौद्धोंके साथ कोई शत्रुता की। हिन्दू-धर्मको धीरे धीरे बौद्ध राजाओंने भी ग्रहण कर लिया। कुशवर्मा जातिके राजा द्वितीय कडफाईसेसने अपने सिक्कोंपर शिव और

न्दो की मूर्त्ति अंकित कराई और महाराज कनिष्क के पोते वसु-
चने विधिपूर्वक विष्णु-पूजन ग्रहण किया। इसी प्रकार गुप्त
जा भी वैष्णव थे।

शिव-पूजा के चिह्न अजन्ता के मन्दिरों में भी मिलते हैं। इसका
पूर्ण आगे किया जायगा। परन्तु जिस रीति से ब्राह्मणों ने बौद्ध-
धर्म के सिद्धान्तों को अपने धर्म का अङ्ग बना लिया उससे बौद्ध-
धर्म के अलग अस्तित्व का नष्ट हो जाना अवश्यमावी था।

अतएव बौद्ध धर्म जितना जितना
संस्कृत साहित्य। नीचे गिरता गया और उसकी प्रतिपत्ति

म होती गई उतना उतना ही पाली और प्राकृत के स्थान में
संस्कृत का उत्कर्ष होता गया, यहाँ तक कि गुप्तकाल में
संस्कृत भाषा ही धर्म और गद्य-पद्य की भाषा हो गई। इसी
भाषा में कानून की पुस्तकें लिखी गईं। इसी भाषा में उपाख्यानो
और काव्यों की रचना हुई और यही विद्वानों की भाषा हो गई।
गुप्तकाल के सिद्धों में इसी भाषा में हैं।

कालिदास भारत का कविकुल-गुरु माना जाता है। उसका
द गंगरेज कवि शकसपीयर से कम नहीं। वह कालिदास भी
गुप्तकाल में हुआ। कालिदास की रचनायें इस समय भी संस्कृत में
रपी सुन्दरता, उच्च निचार और मार्जित भाषा की दृष्टि से
महितीय गिनी जाती है। शकुन्तला नाटक को पढ़कर जर्मनी का
सिद्ध कवि गेटे आनन्दोन्माद में मिलीन हो गयो था। उसने
स नाटक की पड़ी प्रशंसा की है। कालिदास की जन्म-भूमि के
क्षेत्र में बड़ा विवाद चल रहा है। स्थिर मन्दता है कि वह
गालेवा के मन्दासूरका निवासी था। परन्तु अब बहुत से बङ्गाली
वेद्वान उसकी जन्म-स्थान बङ्गाल में घुसलाते हैं। कालिदास की
चिन्ताओं के अतिरिक्त मुद्राराक्षस और मृच्छकटिक भी उसी

मन्दो की मूर्ति अफित कराई और महाराज कनिष्क के पोते वसु-देव ने विधिपूर्वक विष्णु-पूजन ग्रहण किया। इसी प्रकार गुप्त राजा भी वैष्णव थे।

शिव-पूजा के चिह्न अजन्ता के मन्दिरों में भी मिलते हैं। इसका वर्णन आगे किया जायगा। परन्तु जिस रीति से ब्राह्मणों ने बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों को अपने धर्म का अङ्ग बना लिया उससे बौद्ध-धर्म के अलग अस्तित्व का नष्ट हो जाना अश्चर्यमावी था।

संस्कृत साहित्य। अतएव बौद्ध धर्म जितना जितना नीचे गिरता गया और उसकी प्रतिपत्ति कम होती गई उतना उतना ही पाली और प्राकृत के स्थान में संस्कृत का उत्कर्ष होता गया, यहाँ तक कि गुप्तकाल में संस्कृत-भाषा ही धर्म और गद्य-पद्य की भाषा हो गई। इसी भाषा में कानून की पुस्तकें लिखी गईं। इसी भाषा में उपाध्यायों और काव्यों की रचना हुई और यही विद्वानों की भाषा हो गई। गुप्तकाल के सिक्के भी इसी भाषा में हैं।

कालिदास भारत का कविकुल-गुरु माना जाता है। उसका पद अंगरेज कवि शेक्सपीयर से कम नहीं। वह कालिदास भी गुप्तकाल में हुआ। कालिदास की रचनाएँ इस समय भी संस्कृत में अपने सुन्दरता, उच्चचार और मार्जित भाषा की दृष्टि से अद्वितीय गिनी जाती हैं। शकुन्तला नाटक को पढ़कर जर्मनी का प्रसिद्ध कवि गेटे आनन्दोन्माद में बिलीन हो गया था। उसने इस नाटक की घड़ी प्रशंसा की है। कालिदास की जन्म-भूमि के विषय में बड़ा विवाद चल रहा है। सिद्ध यह है कि वह माँटेवा के मन्दासूर का निवासी था। परन्तु अब बहुत से पढ़ाली विद्वान् उसकी जन्म-स्थान पद्माल में घुल्लाते हैं। कालिदास की रचनाओं के अतिरिक्त मुद्राराक्षस और मृच्छकटिक भी उसी

कालके समझे जाते हैं। वायु पुराण भी अपने वर्तमान रूपमें चौथी शताब्दीके पूर्वार्द्धकी ही रचना गिना जाता है।

गुप्तवंशके शासन-कालमें भारतमें दूसरा विद्यार्थे। गणित और ज्योतिषने बहुत उन्नति की।

उस समयके तीन गणितज्ञ प्रसिद्ध हैं—एक आर्यभट्ट जो सन् ४७६में उत्पन्न हुआ, दूसरा ब्रह्मगुप्त जिसका समय सन् ५०५ ई०से सन् ५८७ तक गिना जाता है, और तीसरा ब्रह्मगुप्त जिसका जन्म सन् ५८८ ई० में हुआ।

संगीत, स्थापत्य, चित्र और आलेख्यकी विद्यायें भी इस कालमें बहुत उन्नत हुईं। उस समयके बहुतसे मचन मुसलमानी परिवर्त्तनोंमें नष्ट हो गये। पर जो विद्यमान हैं उनसे उस कालकी चरमोन्नतिका अनुमान हो सकता है। उनमेंसे झाँसीके जिलेमें देवगढ़के स्थानपर पत्थरका एक मन्दिर विद्यमान है। इसकी दीवारोंपर भारतीय चित्रकारीके कुछ अत्युत्तम नमूने हैं। कानपुरके जिलेमें भी ईंटोंका बना हुआ एक मन्दिर है। परन्तु उस समयके अतीव सुन्दर चित्र और कलाके अन्य नमूने बनारसके समीप सारनाथमें मौजूद हैं। पत्थर और ईंटोंकी इमारतोंको छोड़कर उस समयके कारीगरोंने धातुओंके उपयोगमें भी खूब निपुणता प्राप्त की थी। दिल्लीका मोनार जो कुत्ब साहबके समीप खड़ा है, संसारकी अद्भुत वस्तुओंमेंसे एक है। यह चन्द्रगुप्तके समयमें बनाया गया था। छठी शताब्दीके अन्तमें नालन्दामें महात्मा बुद्धकी एक ताँबेकी ८० फुट ऊँची मूर्ति बनाई गई। सुलतानगंजकी मूर्ति, जो ऊँचाईमें ७१ फुट है और अर्ध विर्मिडुमके अहुतालयकी शोभा बढ़ा रही है, द्वितीय चन्द्रगुप्तके समयकी है। पाँचवीं शताब्दीमें द्वितीय चन्द्रगुप्त और उसके पुत्रके शासन-कालमें भारतीयोंने इन कलाओंमें निपुणताकी पर्याप्त दिख-

लाई। अजन्ताकी गुफाओंका आलेख्य और चित्रकारी इतनी उच्चकोटिकी है कि संसारके चित्रकार दूर दूरसे उनको देखनेके लिये आते और मुक्तफण्डसे उनकी प्रशंसा करते हैं। अतएव इसमें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीमें विशेषरूपसे और गुप्तवंशके राजत्वकालमें समान्यरूपसे ललित कलाओंने भारतमें उन्नतिकी चरमसीमा देखी।*

विदेशोंसे विचारोंका विनिमय, हिन्दू-इतिहासमें शायद यह कुमारजीव, जावा और सुमात्रा- पहला समय है जब कि भारत- चर्च और अन्य विदेशोंके बीच स्वतन्त्रतापूर्वक बड़े बड़े विद्वान्

पर्यटकों द्वारा विचारोंका विनिमय हुआ। कहते हैं सन् ३५७ ई० और सन् ५७१ ई० के बीच भारतसे दस दूतसमूह चीनको भेजे गये। इनमेंसे बहुतसे व्यापारके प्रयोजनसे गये। बहुतसे चीनी पर्यटक भारतमें तीर्थ-यात्रा और बौद्ध-धर्मकी शिक्षाके लिये आये। बहुतसे भारतीय विद्वान् भी चीनको गये। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुमारजीव है। वह सन् ३८३ ई० में चीनको गया। भारतके समुद्री किनारों और भारतीय महासागरके द्वीपोंके बीच लोगोंका आना जाना बहुत था। भारतीय सभ्यता जावा और सुमात्रातक फैल गई थी। वहाँके अधिवासियोंने न केवल बौद्ध-धर्मको ग्रहण किया वरन् भारतीय कलाओंको भी बहुत अंशोंमें अपने देशमें प्रचलित किया। अजन्ताके चित्रोंमें यह लिखा है कि भारत और फारसके बीच रोमन सम्राटोंको सेरामें दूत भेजे गये। हम ऊपर कह आये हैं कि रोमके साथ भारतका बहुत बड़ा व्यापार था। रोमके सोनेके सिक्के एक बड़ी संख्यामें

* भारतकी कलाके विषयमें देवउदे कां पुस्तकें देखो हैं। वे इस विषयपर सर्वोत्तम प्रमाण हैं।

दक्षिणमें निकले हैं। हेबल लिखता है कि कुछ भारतीय राजाओंने रोमके साथ व्यापारको बढ़ानेके लिये रोमके सिक्केकी नकलें भारतमें भी ढालीं। तत्कालीन आलेख्य और चित्र-विद्याने यूनानी कलासे इस प्रकारका सादृश्य उत्पन्न किया कि कुछ लोग यह कहने लग जाते हैं कि हिन्दुओंने यूनान और रोमसे नकलें कीं। परन्तु चिसेट स्मिथ और हेबल दोनों इस बातमें सहमत हैं कि भारतीयोंने नकल कभी नहीं की, वरन् भारतीय कारीगरों और विशेषज्ञोंने अपनी योग्यतासे शिल्पके पूर्वी और पश्चिमी ऐतिह्योको इस प्रकार मिला दिया कि इनमें दोनों प्रकार की विशेषताएँ पाई जाती हैं। परन्तु वह शिल्प विशुद्ध भारतीय है, फिस्लीकी नकल नहीं।

इसी कालमें भारतकी दो और प्रसिद्ध पुस्तकें अपने अन्तिम रूपमें सम्पादित हुईं। कहते हैं महाभारतकी वर्तमान पुस्तक गुप्त राजाओंके कालमें तैयार की गई। इस पुस्तकमें अब एक लाखसे अधिक श्लोक हैं। वास्तवमें केवल आठ सहस्र श्लोक थे। भारतके समस्त बड़े बड़े ग्रन्थोंकी यह विशेषता है कि वे एकताकी शिक्षा देते हैं। सारे भिन्न भिन्न ऐतिह्यो और उपाख्यानोंको एक जंगह इकट्ठा करके उनसे एक ही परिणाम निकालते हैं तत्त्वज्ञानके भिन्न भिन्न वादों और धर्मोंके भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंसे भी एक ही परिणाम ग्रहण किया जाता है। प्राचीन भारतकी शिक्षामें यह विचार सर्वव्यापक है। वेद और उपनिषद्, दर्शन और पुराण, सूत्र और स्मृतिपात्र, ये सब एक ही परमेश्वरकी शिक्षा देती हैं। ये सब एक ही धर्मकी पुस्तकें हैं और एक ही मातृभूमिकी उपासना और अर्चनाका प्रतिपादन करती हैं।

वेद चार हुए परन्तु उनकी शिक्षा एक ही। वेदोंकी शाखाएँ

अगणित हुईं परन्तु सबका सिद्धान्त एक है। उपनिषद् इत्यादि न हुए परन्तु सबकी शिक्षा एक है। दर्शन छः हुए परन्तु सबका तत्त्वज्ञान एक ही अद्वैतका प्रतिपादन करता है। इस एकताको महाभारतमें साधारणतया और गीतामें विशेषतया अतीव मनोहर रूप दिया गया है। यहांतक कि बौद्ध-धर्मको भी हिन्दू-धर्ममें अद्भुत कर लिया गया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि भारतकी शिक्षामें कोई मत-भेद नहीं अथवा कहीं सिद्धान्तोंकी भिन्नता नहीं। चरन् इसका यह अर्थ है कि भारतीय अपनी सूक्ष्मदर्शिता और तर्कसे अपने सर्व मत-भेदोंको एक ही संयोजनापर लाकर इकट्ठा कर देते थे। हिन्दू-सम्प्रदायकी यह एक विशेषता है जिसकी उपमा संसारमें दूसरी नहीं पाई जाती। यही हिन्दू-धर्मकी निर्यलता और यही इसकी शक्ति है। अपने सर्व मत-भेदों और कहानियोंके होते हुए भी महाभारत स्वयं इस मिश्रित हिन्दू-धर्मका एक सर्वोत्तम चित्र है। इसमें सब ही हिन्दूवाद और सब ही हिन्दूसिद्धान्त हैं और श्रीमती निवेदिताके कथनानुसार, वे सब यह शिक्षा देते हैं कि भारत एक है।^{१५}

मनु-स्मृति । इस समयकी दूसरी पुस्तक मनुसंहिता है।

मनुका मूल कानून बहुत प्राचीन है। मानव धर्म-सूत्र बहुत पुराने सूत्रोंमेंसे हैं। परन्तु वर्तमान मनुस्मृति ऐसी पुरानी नहीं है, और अनुमान किया जाता है कि यह ईसवी शताब्दीके आरम्भिक संवत्का संग्रह है। इस धर्म-शास्त्रका भीतरी साक्ष्य भी इसी बातका समर्थन करता है। वैदिककालसे लेकर पौराणिक कालतक जितने परिवर्तन हिन्दू धर्म, हिन्दू रीति-नीति और हिन्दू राजनीतिक पद्धतिमें हुए उन सबको इस

पुस्तकमें इकट्ठा करनेका यत्न किया गया है। यही कारण है कि इसके कुछ भागोंका परस्पर विरोध और भेद देख पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि स्त्रियोंकी स्थिति या ब्राह्मणोंके अधिकारों अथवा जिम्मेदारियोंके विषयमें मनु-स्मृतिकी सब आज्ञाओंको इकट्ठा किया जाय तो उनसे विदित हो जाता है कि ये आज्ञायें न तो एक समयके क्रियात्मक जीवनको प्रकट करती हैं और न एक कालके विचारोंका परिणाम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह संग्रह अन्तिम चार सम्पादित हुआ तब हिन्दुओंकी जाति-पाति समुत्त अंशमें अपने वर्तमान रूपमें पूर्ण हो गई थी और हिन्दुओंमें भिन्न भिन्न जातियोंके विवाह और व्यवसायोंकी दृष्टिसे असंख्य जातियाँ अस्तित्वमें आ चुकी थीं। तीन उच्च वर्णोंको निचले वर्णोंकी स्त्रियोंके साथ विवाह करनेकी आज्ञा थी, परन्तु अपनेसे ऊपरके वर्णके साथ विवाह करनेकी आज्ञा न थी। निचले वर्णके पुरुषको किसी व्यवसायमें भी उच्च वर्णकी स्त्रियोंके साथ विवाह करनेकी आज्ञा न थी। ब्राह्मणोंको विशेष रूपसे सतर्क किया गया था कि वे अपने वर्णसे बाहर विवाह न करें। और यही चेतावनी तीनों ऊँचे वर्णोंको शूद्र-स्त्रियोंके साथ विवाह करनेके सम्बन्धमें थी।

इसी प्रकार खान-पान सम्बन्धी मनुकी आज्ञाओंमें भी किसी अंशमें परस्पर विरोध देख पड़ता है। साधारणतया मांस खानेका निषेध है परन्तु यहाँमें मारे हुए पशुका मांस खानेकी आज्ञा है। मदिरापानका सर्वथा निषेध है और मदिरापानका दण्ड मृत्यु नियत किया गया है।

राजाओंके लिये जुआ खेलना और शिकार करना निषिद्ध ठहराया गया है। चाणक्य-नीतिमें यह आज्ञा है कि युवतियोंके लिये लायसेंस नियत किये जायें। मनुस्मृतिमें आज्ञा है कि

छ तशालाओं को सर्वथा बन्द किया जाय और जुमा खेलनेवालों को दण्ड दिया जाय।

राज्य धरनेका अधिकार केवल क्षत्रियों को ही दिया गया है। आर्य्य लोगों को, शूद्र राजा के राज्य से अलग रहनेका उपदेश है। इसके अतिरिक्त उनको किसी ऐसे नगर में भी रहनेकी आज्ञा नहीं जहाँ शूद्र, नास्तिक या पतित लोगोंकी संख्या अधिक हो।

मनुकी राजनीति में मनुकी राजनीतिक शिक्षा में राजा को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं। परन्तु साथ ही यह भी निश्चय किया गया है कि अत्याचारी,

कपटी, व्यभिचारी और क्रोध के वशीभूत राजा को उसके दुष्कर्म ही नष्ट कर देंगे। राजा के लिये आवश्यक है कि सात बाठ धर्मात्मा, वीर, रण विद्या विशारद विद्वानों और कुलों के पुरुषों की एक राजसभा (कौंसिल ऑफ स्टेट) नियत करे और युद्ध सचि, सेना और समुद्र के प्रान्त, राजस और खर्चों के सम्यन्ध में उनकी मर्यादित अनुसूची के अनुसार काम करे। राजा का कर्त्तव्य है कि प्रजा को अपनी सन्तान समझकर उससे न्याय और दया का प्रतीक करे। अन्यथा मूर्खता और अत्याचार की अवस्था में यह आवश्यक है कि वह और उसका वंश न केवल राज्य से धरत, प्राणों से भी वंचित किया जाय। भारतवर्ष के इतिहास में इस बातका यथेष्ट प्रमाण है कि इस शिक्षा के अनुसार कार्य होता रहा है।

धन धान्य की प्रचुरता के समय में राजा सरकारी राजस्व। धन्य लोगों से उनकी फसल का ०.८३ भाग और उनके व्यक्तिगत लाभ का ०.२ भाग ले सकता है। परन्तु सार्वजनिक आवश्यकता की अवस्था में उसको .१६ और कुछ दशाओं में उपज का २५ भाग ले सकता है। अधिकार था। व्यापार पर अधिक से

अधिक कर लाभका केवल .०५ भाग था । विद्वान् ब्राह्मण करते मुक्त थे । छोटे छोटे दूकानदारोंसे बहुत ही मत्प कर लेनेकी आशा थी । छोटे दर्जेके शिल्पियों और श्रमजीवी लोगोंसे मासमें एक दिन काम करानेका नियम नियत था ।

मनुस्मृतिकी ये कतिपय आज्ञायें केवल इसलिये लिखी गई हैं ताकि मालूम हो सके कि जिस कालमें मनुस्मृति अन्तिम बार सम्पादित हुई उस समय आर्य-कानूनके विचार और आर्य-समाजके स्थापक क्या थे । सविस्तर आज्ञाओंको जाननेके लिये मनुस्मृतिका अध्ययन प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य और उसके लिये आवश्यक है ।

अन्य गुप्त राजा । द्वितीय कुमारगुप्तकी मृत्युके पश्चात् गुप्त-वंशके साम्राज्यका तो अन्तःपात हो गया परन्तु उस वंशके छोटे छोटे राजा मगध देशके एक भागमें लगभग आठवीं शताब्दीतक राज्य करते रहे । इस प्रकारके ग्यारह राजाओंका वर्णन इतिहासमें मिलता है । मगध देशके दूसरे भागमें अन्य वंशोंका शासन रहा ।

चीनके लिशङ्ग-वंशके राजा प्रथम चीनका लिपान्न वंश । वू-टीने मगध-नरेशके पास दूत भेजे कि मुझे बौद्धोंके महायान सम्प्रदायकी धर्म-पुस्तकें दी जायें और

गुप्त राजाओंके कालमें हिन्दु-साहित्य और कलाकी उन्नति २२७

किया गया और ७० वर्षकी आयुमें सन् ५६६ में चीनमें उसका देहान्त हो गया ।

बोधि-धर्म । इसी सम्राट्के शासन-कालमें दक्षिण भारत , बुद्ध-धर्मका एक और धर्मोपदेष्टा सन् ५२० ई० में चीन गया । यह एक राजाका पुत्र था और इसका नाम बोधि-धर्म था । यह मनुष्य भारतका २८ चाँ और चीनका पहला कुलपति माना जाता है ।

इस वंशके अन्तिम राजाने कन्नौज-पति हर्षकी मृत्युके पश्चात् अश्वमेध यज्ञ भी किया । इस वंशका अन्तिम राजा जीवितगुप्त आठवीं शताब्दीकी समाप्तिके निकट मरा । पीछेसे मगधका राज्य बंगालके पाल राजाओंके अधीन हो गया ।

आठवां खण्ड

पहला परिच्छेद ।

हूण जातिके आक्रमण ।

गुप्त राजाओंके शासनकालके पश्चात् भारतके राजनीतिक रङ्गमञ्चपर, राजा हर्षके समयतक, कोई ऐसा शासक नहीं आया जिसने भारतकी समस्त शक्ति एकत्र करके समस्त भारत-को राष्ट्रीयताके सूत्रमें ग्रथित किया हो । यह मध्यकाल अपेक्षाकृत उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी भारतमें एक नवीन घाहा आक्रमणका समय रहा । एक सौ वर्षतक भारतीय इस बाहरी आक्रमणका सामना करनेमें लगे रहे ।

ईसाकी चौथी शताब्दीके लगभग मध्य श्वेत हूण ।

एशियाकी गोच्चारण भूमियोंसे एक और नृशंस जाति उठकर यूरोप और एशियामें फैली । इस जातिकी पश्चिमी शाखाने वाला नदीको पार करके प्रायः समस्त मध्यवर्ती, दक्षिणी और पूर्वी यूरोपको लूट खसोट डाला । इधर पूर्वी भागमें जेह्न नदीसे उतरकर गान्धार, पेशावर, पञ्जाब, गुजरात और काठियावाड़को तहस नहस किया । यूरोपमें इस जातिका सबसे प्रबल परन्तु सबसे निर्दय और निष्ठुर सरदार एटिला था । उसकी निर्दयता और निष्ठुरताकी कहानियाँ और संकेत

यूरोपीय साहित्यमें प्रचुरतासे पाये जाते हैं। गत यूरोपीय महा-युद्धमें मित्र राष्ट्रोंकी प्रजा, उनके पत्र-सम्पादक और ग्रन्थकार जर्मन लोगोंको हूण और उनके सम्राटको एटिल्ला कहा करते थे। इस स्थलपर हमारा सम्बन्ध उस जातिकी उस पूर्वी धारासे है जिसने उत्तर पश्चिमी दर्रासे घुसकर लगभग एक सौ वर्षतक भारतवर्षको लूटा आसोटा।

इस जातिका पहला आक्रमण, जैसा कि एक स्थलपर ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, स्कन्दगुप्तके समयमें हुआ था। उस समय उनको हरा दिया गया था। इससे दस वर्ष पश्चात् फिर ये जासियाँ गान्धार राज्यपर अधिकार करके गङ्गाके प्रान्तोंतक पहुँच गयीं और उन्होंने गुप्त राज्यको परास्त कर लिया। इस समय उनका यह दल राजा फीरोज़का वध करके ईरानको अपने अधिकारमें कर चुका था। भारतपर होनेवाले आक्रमण-का मुखिया तोरमान था। इसने सन् ५०० में मध्य भारतमें अपने आपको मालवाका शासक बना लिया और महाराजा-धिराजकी पदवी धारण की।

सन् ५१० ई० में तोरमानका देहान्त हो गया। उसके स्थानपर उसका पुत्र मिहिरगुल जिसको संस्कृतमें मिहिरकुल कहते हैं, राज्य करने लगा। इसने पञ्जाबमें सिवालकोटको अपनी राजधानी बनाया। इसको साकल कहा है।

मिहिरगुल वैसा ही प्रजापीड़क और निर्दय था जैसा कि उसका सजातीय एटिल्ला। ये लोग अत्यन्त निर्दयतासे रक्तकी नदियाँ बहाते थे। निःसङ्कोच होकर प्रजाका वध करते थे। परले दर्जेके कुरूप और कुहौल थे। फसलें उजाड़

देते थे, गांव जला देते थे। इनको देखकर लोगोंको भय होता था। जिस समय मिहिरगुल भारतमें शासन करता था उस समय पशियामें इस जातिका राज्य ईरानकी सीमासे आरम्भ होकर ख़ुतनतक और चीनकी सीमातक पहुंचता था। मिहिरगुलके दरबारमें एक चीनी पर्यटक सुह्युन, आया था। अन्तको सन् ५२८ ई० में हिन्दू राजाओंने मगध-नरेश यालादित्य और मध्य भारतके राजा यशोधनम्के नेतृत्वमें एकता करके मिहिरगुलको एक करारी पराजय दी और उसकी शक्तिको छिन्न मिन्न कर डाला। परन्तु यालादित्यने अपनी साधारण उदारता और आर्य-नीतिके अनुसार जो कुछ दशाओंमें मूर्खताकी सीमातक पहुंचती थी, मिहिरगुल जैसे मनुष्य-समाजके शत्रुको क्षमा कर दिया, और उसे वधन-मुक्त करके अपने देशको वापस भेज दिया। इस समय मिहिरगुलका छोटा भाई साकलकी गद्दीको अपने अधिकारमें ला चुका था। उसने मिहिरगुलको शरण न दी। मिहिरगुल शरणकी तलाशमें काश्मीर पहुंचा। काश्मीर नरेशने एक छोटासा प्रदेश उसके जागीरमें दे दिया। परन्तु इस फपदी और वेईमानने थोड़े ही दिनोंमें शक्तिका संचय करके पहले अपने शरणदाताको ही सिंहासनच्युत करके उसके राज्यपर अधिकार कर लिया। फिर वहांसे गान्धारके राज्यपर आक्रमण किया। वहां भी उसने बड़ी ही नृशंस रीतिसे अपनी ही जातिके राजपरिवारको नष्ट करके अपना अधिकार किया। फिर वह सिंधु नदीतक बढ़ करता चला गया। उसने असंख्य मन्दिरों, मठों और समाधि-भवनोको भूतलशायी कर दिया और लूट लिया। अन्ततः सन् ५४० ई० के लगभग मृत्युने उसको आ घेरा। तब इस भूमिको उसके चहुँलसे छुटकारा मिला।

मिहिरगुलको परास्त करनेके सम्बन्धमें हिन्दू ऐतिहासिकोंमें मतभेद है। बौद्ध-धर्मके लेखक इस विजयका सेहरा मगध नरेश घालादित्यके सर बाँधते हैं। यशोधनकी सभाके कवियोंने इस विजयका श्रेय यशोधनको दिया है। जिसने इस विजयके स्मारकमें दो बड़े स्तम्भ खड़े किये और अपनी प्रशंसामें बहुतसे नीत बनाये। यह भी लिखा है कि इसका राज्य ब्रह्मपुत्रसे लेकर पश्चिमी सागरतक और हिमालयसे लेकर ट्रायङ्गोरमें महेन्द्र-गिरितक फैला हुआ था।

हूण जातियोंके भारतमें
अवशेष ।

यूरोपीय इतिहास-लेखक यह मत प्रकट करते हैं कि जिनका इस समयकी दस्तावेजोंमें गुर्जट लिखा है वे इसी हूण जातिमेंसे हैं। उनके मतानुसार राजपुतानेके बहुतसे राजपूत परिवार भी इसी जातिके अवशेष हैं। परन्तु यह भूल जान पड़ती है।

यह कहना कठिन है कि ये परिणाम कहाँतक ठीक हैं परन्तु यह बात मानी हुई है कि हूण जातिके बहुतसे लोग उसकी राजनीतिक शक्तिके नष्ट हो जानेके पश्चात् भी भारतमें रहे और उन्होंने हिन्दू-धर्म और हिन्दू-सभ्यताको ग्रहण किया। हूण लोगोंका सबसे शक्तिशाली राजा मिहिरगुल भी शिवका उपासक था, और कुछ आश्चर्य नहीं कि इस जातिके सरदारोंने यलात् या अन्य प्रकारसे हिन्दू-स्त्रियोंसे विवाह करके अपने आपको उन वर्णोंमें प्रविष्ट कर लिया हो जिन वर्णोंसे उन्होंने ये स्त्रियाँ ली थीं।

कुछ भी हो, यह प्रकट है कि इस समयतक जो जातियाँ और समूह मध्य एशिया या उत्तरसे भारतमें प्रविष्ट हुए वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओंको पूरी करनेके लिये आये। कुछ कालके

लेये उन्होंने राजनीतिक दौड़घूष भी की। परन्तु अन्तको शान्तीय धर्म और स्थानीय सभ्यताको ग्रहण करके यहाँकी जनतामें मिल गये। अब उनके दूसरी जातिके होनेका कोई प्रमाण नहीं है।

हिन्दू-धर्मका अपार सागर इतना गहरा और विशाल है कि इसमें सब जातियाँ, चाहे वे आरम्भमें कैसी ही स्लेच्छ या रक्त-पिशासु क्यों न हों, आत्मसात हो जाती हैं, पर शर्त यह है कि वे इस धर्मकी सामाजिक पद्धति और सभ्यताको ग्रहण कर लें।

इस कालमें भारतके भिन्न भिन्न भागोंमें इस कालके और हिन्दू-वंश। भिन्न भिन्न वंश राज्य करते थे। उनका कुछ घर्षण चीनो पर्यटक ह्यूनसङ्गने किया है।

इन वंशोंके राजत्वकालमें कोई विशेष स्मरणीय या उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। हाँ, इतना मालूम होता है कि इनमेंसे कुछ राजा बौद्ध और जैन धर्मके अनुयायी थे।

नवां खंड

ईसाकी सातवीं शताब्दी ।

पहला परिच्छेद

महाराजा हर्ष और चीनी पर्यटक ह्वेनसाङ्ग ।

ईसाकी सातवीं शताब्दीके आरम्भमें भारतका राजनीतिक मानचित्र फिर बदल जाता है और राजनीतिक शक्ति मगधसे स्थानान्तरित होकर उत्तर-पश्चिमी भारतमें स्थापित होती है । हिन्दू आर्यों के इतिहासमें यानेश्वर एक बड़ा पवित्र स्थान गिना जाता है । यह उस स्थानमें स्थित है जहां कौरवों और पाण्डवों-का महाभारत युद्ध हुआ था । इस प्रदेशको कुरुक्षेत्रकी भूमि कहते हैं । इसी क्षेत्रके आसपास हिन्दुओंकी पवित्र नदी सरस्वती बहती थी । यह वह प्रदेश है जिसे हिन्दु ब्रह्मर्षि-देश कहते हैं ।

ईसाकी छठी शताब्दीके आरम्भमें यानेश्वरमें राजा प्रभाकर राज करते थे । ये वैश्य जातिके बताये जाते हैं । इस राजाने

हूण जातिके आक्रमणकारियोंका बड़ी वीरतासे सामना किया, इससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी।

सन् ६०४ ई० में उसने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धनको उत्तर-पश्चिमी सीमापर हूण जातिका नामना करनेके लिये भेजा और उसके साथ ही पीछे पीछे अपने छोटे बेटे हर्षको भेज दिया ताकि आवश्यकता पड़नेपर वह राज्यवर्धनकी सहायता कर सके। इन दोनों पुत्रोंके जानेके थोड़ी देर बाद स्वयम् महाराज बहुत बीमार हो गये। हर्ष जो निकट था वापस पहुँच गया, और राजाकी मृत्युके समय उसके पास था। थोड़े ही काल पश्चात् राज्यवर्धन भी आ पहुँचा और सन् ६०५ ई० में अपने पिताके सिंहासनपर बैठ गया। परन्तु वह अभी बड़ा ही था कि उसे पूर्वसे समाचार मिला कि मालवाके राजाने उसकी वहिन राज्यश्रीके पतिका बध करके राज्यश्रीको कैद कर लिया है और उसके पैरोंमें घेड़ियाँ डाल दी हैं। राज्यवर्धन तुरन्त दस सहस्र सेना लेकर अपनी वहिनको छुड़ाने और उसके शत्रुओंको दण्डित करनेके लिये चला। उसने मालवा-नरेशको तो पराजित कर दिया परन्तु यद्गालके राजा शशांकने जो मालवोय नरेशका मित्र था, राज्यवर्धनको एक समामें बुलाकर धोखेसे मार डाला। इस बीचमें राज्यश्री अपने कारागारसे भाग निकली और विन्ध्याचलके जंगलोंमें जा छिपी। जब हर्षको यह समाचार पहुँचा तब वह अपनी वहिनको छुड़ाने और शशांकसे बदला लेनेके लिये एक बड़ी सेना लेकर चल पड़ा।

हर्षका राजतिलक। हर्षके राजतिलकके विषयमें ऐतिहासिकोंमें हर्षका राजतिलक। मतभेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यव-

र्धनके एक या अनेक पुत्र थे। वे भी अल्पवयस्क थे। हर्ष भी पन्द्रह सोलह वर्षका था। क्योंकि उस समय देशमें अव्यवस्था

फैल रही थी, इसलिये प्रश्न यह था कि गद्दीपर किसको बैठाया जाय। कहते हैं कि भांडी नामक एक दरबारीके प्रस्तावपर राज्यके सरदारोंने हर्षको गद्दी पेश की और उसने बहुत संकोचके पश्चात् अष्टवर्ष सन् ६०६ ई० में राजा होना स्वीकार किया। हर्षका सम्बत् सन् ६०६ ई० से आरम्भ होता है। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि राज्याभिषेककी प्रक्रिया छः वर्षतक नहीं की गई। विंसेंट स्मिथ उस विलम्बका कारण बतलानेमें असमर्थ है। उसके मतानुसार यह सम्भव है कि स्वयं दरबारी लोग अभी पूर्णरूपसे हर्षके गद्दीपर बैठनेके पक्षमें न हुए थे। परन्तु हेघलकी सम्मतिमें प्राचीन गार्थ रीति-नीतिके अनुसार गद्दीपर पुत्र या उसको सन्तानका विशेष अधिकार न था। वरन् प्रजाका यह अधिकार सम्झा जाता था कि वह राजाकी मृत्युके पश्चात् राजाके उत्तराधिकारियोंमेंसे योग्यतम मनुष्यको गद्दीपर बैठाये। हिन्दू-इतिहासमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण मिलते हैं कि राज्याभिषेककी प्रक्रिया गद्दीपर बैठनेके पश्चात् कुछ कालतरुण गत रही और उस समयतक पूरी न की गई जबतक प्रजाको निर्वाचित राजाकी योग्यतापर पूरा भरोसा नहीं हो गया।

हम ऊपर कह आये हैं कि हर्षका पहला काम यह था कि अपनी यहिनकी तलाशमें जाय। ऐसा जान पड़ता है कि वह ठीक उस समय पहुंचा जबकि उसकी यहिन राज्यथ्री यच्चावकी कोई आशा न देख अपनी अनुयायी स्त्रियों सहित जलकर मर जानेकी तैयार थी। उसको छुड़ाकर हर्षने शशाङ्गको पराजय दी। फिर शेष भारतको विजय करनेके लिये उसने कमर बांधी। उस समय उसके पास पचास सहस्र प्यादे और बीस सहस्र सवार सेना

थी। पीछेसे उसने सेनाको बहुत अधिक बढ़ा लिया यहाँतक कि उसकी सेनामें एक लाख सवार और साठ सहस्र हाथी हो गये। इस सेनाको सहायतासे यह राजा साढ़े पाँच वर्षतक लड़ता रहा। उसने समस्त उत्तर भारतको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। फिर ३५ वर्षतक राज्य किया। उत्तर-भारतके अतिरिक्त पश्चिमी मालवा, कच्छ, सौराष्ट्र और आनन्दपुर भी उसके राज्यके अन्तर्गत थे।

इस राजाको अपने शासन-कालमें एक ही पराजय। पराजय हुई अर्थात् जबसे उसने नर्मदा पार करके दक्षिणको विजय करनेकी चेष्टा की तो चालुक्य वंशके सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीयने बड़ी सफलतापूर्वक उसको रोका और हर्षको पीछे हटना पड़ा। यह चढ़ाई सन् ६२० ई० में हुई।

हर्षका शासनकाल बहुत अंशोंमें अशोक-हर्षका प्रवन्ध।

की टहलरका माना जाता है, यद्यपि ऐसा प्रनीत होता है कि उसके समयमें फौजदारी कानून बहुत कड़ा था और सीमा प्रदेशमें सड़कें ऐसी सुरक्षित न थीं जैसी कि फाहियानके पर्यटनके समयमें थीं।

हर्षके समयमें बन्धियोंके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। घोर अपराधोंके बदलेमें नाक, हाथ और पैर काटदिये जाते थे। अन्वेषणमें भी भारी यातना दी जाती थी। उसके समयमें सरकारी दफ्तर अतीव पूर्ण थे और शिक्षा बहुत फैली हुई थी।

चीनी पर्यटक ह्वेनसाङ्ग लिखता है कि इस समय उत्तरी भारतमें जहाँ उसने पर्यटन किया, लगभग दो लाख भिक्षु थे। ये और इनके अतिरिक्त अखंड ब्राह्मण शिक्षादानका काम करते

थे। बड़े बड़े मठ और विहार शिक्षाके केन्द्र थे। देशमें गणित विश्वविद्यालय थे। मगधमें नालन्द विश्वविद्यालय 'महायान सम्प्रदायके बौद्धोंका आक्सफोर्ट बतलाया जाता है। बनारस ब्राह्मणोंकी विद्याका केन्द्र था। ये दोनों स्थान एक दूसरेके बराबरके प्रतियोगी गिने जाते थे।

नालन्द विश्व-
विद्यालय।

नालन्द विश्वविद्यालय यद्यपि विशेष-रूपसे बौद्ध धर्मकी शिक्षाके लिये प्रसिद्ध था। और होनयानके गठान्ह सम्प्रदायोंके सिवा २ शिक्षणालय वहां थे, परन्तु वहां वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और गणितकी शिक्षा भी उच्चकोटिकी दी जाती थी। जो भिक्षु वहां शिक्षा देते थे उनका पद उनकी विशेषताके अनुसार था। ह्वूनसाङ्ग कहता है कि दस सहस्र भिक्षु उपाध्याय इस विश्वविद्यालयमें रहते थे। इनमेंसे एक सहस्र इस प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंके विद्वान समझे जाते थे। पाच सौने तीस प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंमें उपाधि पाई थी। केवल दस ऐसे थे जो पचास प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंके पारङ्गत गिने जाते थे। इनमेंसे एक ह्वूनसाङ्ग भी था। मठके प्रधानाचार्य शीलभद्रके विषयमें यह समझा जाता है कि वे धर्मकी प्रत्येक शाखाका पूर्ण ज्ञान रखते थे।

बच्चोंकी शिक्षाके विषयमें ह्वूनसाङ्ग बड़े विस्तारसे साक्ष्य देता और उन विद्याओंका वर्णन करता है जिनसे कि अध्यापक अपने शिष्योंको लाभान्वित करनेका यत्न करते थे। विद्वानों और पण्डितोंकी पत्नी समाजमें राजा महाराजाओंसे भी बड़ी गिनी जाती थी। यह सामान्यरूपसे माना जाता था कि कोई विद्वान या धर्मात्मा पुरुष अपनी विद्या और धर्मको धनके बदलेमें न बेचता था।

यो। पीछेसे उसने सेनाको बहुत अधिक बढ़ा लिया यदांतक कि उसको सेनामें एक लाख सवार और साठ सहस्र हाथी हो गये। इस सेनाकी सहायतासे यह राजा साढ़े पांच वर्षतक लड़ता रहा। उसने समस्त उत्तर भारतको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। फिर ३५ वर्षतक राज्य किया। उत्तर-भारतके अतिरिक्त पश्चिमो मालवा, कच्छ, सीराष्ट्र और आनन्दपुर भी उसके राज्यके अन्तर्गत थे।

इस राजाको अपने शासन-कालमें एक एक ही पराजय। पराजय हुई अर्थात् जबसे उसने नर्मदा पार करके दक्षिणको विजय करनेकी चेष्टा की तो चालुक्य वंशके सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीयने यही सफलतापूर्वक उसको रोका और हर्षको पीछे हटना पड़ा। यह चढ़ाई सन् ६२० ई० में हुई।

हर्षका प्रबन्ध। हर्षका शासनकाल बहुत अंशोंमें अशोक-

की दृष्टिकोण से माना जाता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समयमें फौजदारी कानून बहुत कड़ा था और सीमा प्रदेशमें सड़कें ऐसी सुरक्षित न थीं जैसी कि फाहियानके पर्यटनके समयमें थीं।

हर्षके समयमें धन्दियोंके साथ बहुत घुरा बर्ताव किया जाता था। घोर अपराधोंके बदलेमें नाक, हाथ और पैर काटदिये जाते थे। अन्वेषणमें भी भारी यातना दी जाती थी। उसके समयमें सरकारी दफ्तर अतीव पूर्ण थे और शिक्षा बहुत फैली हुई थी।

चीनी पर्यटक ह्वेनसाङ्ग लिखता है कि इस समय उत्तरी भारतमें जहां उसने पर्यटन किया, लगभग दो लाख भिक्षु थे। ये और इनके अतिरिक्त असंख्य ब्राह्मण शिक्षादानका काम करते

ये । बड़े बड़े मठ और विहार शिक्षाके केन्द्र थे । देशमें अगणित विश्वविद्यालय थे । मगधमें नालन्द-विश्वविद्यालय महायान सम्प्रदायके बौद्धोंका आक्सफोर्ड बतलाया जाता है । बनारस ग्राह्यणोंकी विद्याका केन्द्र था । ये दोनों स्थान एक दूसरेके शरा-यरके प्रतियोगी गिने जाते थे ।

नालन्द विश्व-विद्यालय । नालन्द-विश्वविद्यालय यद्यपि विशेष-रूपसे बौद्ध-धर्मकी शिक्षाके लिये प्रसिद्ध था । और होनयानके बठारह सम्प्रदायोंके भिन्न २ शिक्षणालय वहां थे, परन्तु यहां वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और गणितकी शिक्षा भी उच्चकोटिकी दी जाती थी । जो भिक्षु यहां शिक्षा देते थे उनका पद उनकी विशेषताके अनुसार था । ह्वेनसाङ्ग कहता है कि दस सहस्र भिक्षु उपाध्याय इस विश्वविद्यालयमें रहते थे । इनमेंसे एक सहस्र इस प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंके विद्वान समझे जाते थे । पांच सौने तीस प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंमें उपाधि पाई थी । केवल दस ऐसे थे जो पचास प्रकारके सूत्रों और शास्त्रोंके पारङ्गुत गिने जाते थे । इनमेंसे एक ह्वेनसाङ्ग भी था । मठके प्रधानाचार्य शीलभद्रके विषयमें यह समझा जाता है कि वे धर्मकी प्रत्येक शाखाका पूर्ण ज्ञान रखते थे ।

बच्चोंकी शिक्षाके विषयमें ह्वेनसाङ्ग बड़े विस्तारसे साक्ष्य देता और उन विद्याओंका वर्णन करता है जिनसे कि अध्यापक अपने शिष्योंको लाभान्वित करनेका यत्न करते थे । विद्वानों और पण्डितोंकी पदवी समाजमें राजा महाराजाओंसे भी बड़ी गिनी जाती थी । यह सामान्यरूपसे माना जाता था कि कोई विद्वान या धर्मात्मा पुरुष अपनी विद्या और धर्मको धनके बदलेमें न बेचता था ।

हूनसाङ्ग ।-

हूनसाङ्ग जिस समय नालन्द पहुंचा, उससे पहले उसकी प्रसिद्धि वहां पहुंच चुकी थी। यह चीनी यात्री २६ वर्षकी आयुमें स्वजन्म भूमिसे चला। जिस समय उसने प्रस्थान किया उस समय वह महायान सिद्धान्तका उद्भूत विद्वान और प्रभावशाली प्रचारक गिना जाता था। वह भारतमें बौद्ध सम्प्रदायकी पुस्तकें इकट्ठी करने और योग-विद्या सीखनेके लिये आया। हूनसाङ्ग उत्तरीय मार्गसे श्रीलङ्का, ताम्रकण्ड, समरकण्ड और कन्दजमेंसे होता हुआ सन् ६३० ई० में गान्धार पहुंचा। वह तेरह वर्षतक भारतमें घूमता रहा। इस यात्रामें उसे बहुत कष्ट हुआ। एक बार उत्तर-पश्चिमी सीमापर उसको सागरदस्युओंने पकड़ लिया और बलानेकी तैयारियां कीं। हूनसाङ्गने तैयारीके लिये कुछ मिनटका अवकाश मांगा और अलग बैठकर ध्यानमें लीन हो गया। वह अभी ध्यानमें निरत था कि एक ऐसी आंधी आई जिससे वे डाकू बहुत भयभीत हो गये और उस आंधीको चीनी यात्रीका चमत्कार समझकर उसके चरणोंपर आ गिरे।

उस समयका
राजनीतिक
प्रबन्ध ।

हूनसाङ्ग भारतके मित्र मित्र भागोंमें फिरता रहा। बहुतसे भागोंमें उसको सड़कें उत्तम और धर्म-शालाये बहुत अच्छी मिलीं जिनमें दरिद्र पण्डितोंको भोजन और औषधि

बिना मूल्य दी जाती थी। फाहियानकी तरह यह चीनी यात्री भी यही लिखता है कि राज्य प्रजाकी बातोंमें बहुत कम हस्तक्षेप करता है और अपनी प्रजासे वेगए नहीं लेता। कृषिकार उपजका ऊर्ध्व भाग करमें देते थे और गरीब लोग पुलों आदिपर बहुत थोड़ी चुल्ही देकर अपना कार्रवाई करते थे। राजकीय भूमियोंकी आय चार भागोंमें विभक्त होती जाती थी। एक

भाग राज्यके व्यय और राजकीय पूजा-पाठके लिये रक्खा जाता था। दूसरे भागसे विद्वानोंको पुरस्कार और पारितोषिक दिये जाते थे। तीसरे भागमेंसे राजकर्मचारियोंको वेतन, पारितोषिक और उपहार मिलते थे। और चौथा भाग भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंको दान देनेके लिये सुरक्षित रहता था। ह्यूनसाङ्ग लिखता है कि राजकर्मचारियोंको उनके कामके अनुसार वेतन दिया जाता था और किसी व्यक्तिको किसी कामके लिये विवश नहीं किया जाता था।

उस समयके जिन राजाओंका उल्लेख उस समयके इस चीनी पर्यटकने किया है उनमें सभी वर्ण-राजाओंका वर्ण। के मनुष्य थे अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा प्रतीत होता है कि राजगद्दी पाते ही सब कोई क्षत्रियपदको प्राप्त हो जाते थे।

साधारणतया भारतीयोंके शीलके विष-साधारणतया यमें ह्यूनसाङ्ग वैसी ही उच्च सम्मति प्रकट भारतीयोंका करता है जैसी कि उसके पहले फाहियानने शील। की थी। यद्यपि कोई यह नहीं कह सकता कि उस समय भारतमें ऐसे शासक विद्यमान न थे जो धार्मिक पक्षपातके कारण अन्य धर्मावलम्बियोंके साथ पक्षपात और दुराग्रह न करते हों, तथापि सर्वसाधारणके विषयमें वह यह साक्षी देता है कि वे संकीर्णहृदय और पक्षपातयुक्त न थे। वे प्रायः सुशिक्षित विद्या-व्यसनी और अतिधि-सत्कार करनेवाले थे। उसके समयमें धार्मिक सम्प्रदाय असंख्य हो गये थे। उनमेंसे कुछ बौद्ध थे और कुछ हिन्दू। वैष्णव और शैव साधुओंके परिधानका वृत्तान्त उसने विस्तारपूर्वक लिखा है। वे इस समयके वृत्तान्तोंके सर्वथा अनुरूप हैं। ह्यूनसाङ्ग ब्राह्मणों और

क्षत्रियोंकी बहुत प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि ये लोग हाथोंके और हृदयके साफ थे। उनका जीवन सरल और पवित्र था। वे मितव्ययसे निर्वाह करते थे। ब्राह्मण लोग अपने धर्मके पक्के थे। वे रीति-नीतिका अनुसरण करते थे। प्रदेशके कुछ राजा बौद्ध-धर्मावलम्बी थे और कुछ दूसरे हिन्दू थे। दक्षिण भारतमें जैनोंका प्राचल्य था। पाटलीपुत्र और गया उजड़ चुके थे।

नालन्दमें ह्यूनसांगका नालन्दके भिक्षुओंने बड़े समारोहके साथ चीनी यात्रीका स्वागत किया और उसे विश्वविद्यालयका अतिथि

घनाया। उसकी सेवा और सम्मान राजाओंके सदृश किया। यह चीनी यात्री मागधके चावलों और हिन्दुओंके परवानकी बहुत प्रशंसा करता है। वह नालन्द विश्वविद्यालयके भवनकी शोभाके विषयमें भी बहुत कुछ लिखता है। यह विश्वविद्यालय बुद्धके समयसे आरम्भ होकर उन्नत समयतक उत्तरोत्तर उन्नति ही करता गया था। इसके भवनोंमें अति विशाल, सुसज्जित और सुन्दर बड़े बड़े हाल थे जिनमें सुगहला और रुपड़ाला काम चला हुआ था तथा हीरे और जवाहरातकी मीनाकारी हो रही थी। विश्वविद्यालयकी सीमाओंके अन्दर अगणित और विशाल वृक्ष लगे थे। पानीके भरने, फोव्वारे और नहरें जारी थीं जिनमें कमलके फूल अत्यन्त शोभा लिये फूलते थे।

विश्वविद्यालयकी आय। विश्वविद्यालयके व्ययके लिये सौ गांव माफ थे। सब भिक्षुओं और

विद्यार्थियोंकी जीवनकी आवश्यक वस्तुयें और शिक्षा निःशुल्क मिलती थी। दूर दूरसे, यहांतक कि विदेशोंसे भी विद्यार्थी वहां शिक्षा पाने आते थे। परन्तु विश्वविद्यालयके नियम ऐसे कड़े

धर्म और प्रवेश का आदर्श इतना ऊँचा था कि विदेशोंसे आये हुए बहुत छोटे विद्यार्थी ऊँची कक्षाओंमें प्रवेश पा सकते थे।

आसामके राजाकी ओरसे ह्यून- । जब ह्यूनसाङ्ग नालन्दामें योग-
सांगको निमन्त्रण । शास्त्र पढ़ रहा था तब उसको

आसामके राजा कुमारने बुलाया ।
यह राजा हिन्दू-धर्मावलम्बी था । कन्नौज-नरेश हर्षका मित्र था ।
(हर्ष अपनी राजधानी यानेध्वरसे कन्नौजमें ले-वाया था) ।
परन्तु वह इतना विद्या-प्रेमी था कि प्रत्येक धर्मके विद्वानोंको
अपने दरबारमें बुलाता था, उनके सेवा और सम्मान करता था ।

इस बीचमें ह्यूनसांगकी प्रसिद्धि
राजा हर्षने ह्यूनसांगको हर्षतक पहुंची और उसने कुमारके
। बुलाया । पास संदेश भेजा कि वह, चीनी
यात्रीकी कन्नौजकी राजसभामें भेज दे । कुमार स्वयं बड़े समा-
रोह और सजधजसे ह्यूनसांगके साथ कन्नौजको चल पड़ा ।
मार्गमें दौरा करता हुआ हर्ष उनको मिल गया । चीनी यात्रीने
इस प्रथम दर्शनके बहुत ही मनोरञ्जक वृत्तान्त दिये हैं ।

ह्यूनसांगने हर्षके व्यक्तिगत चरित्र
हर्षका चरित्र । और उसके जीवनकी रीतिकी बहुत प्रशंसा
की है । अशोकके सदृश हर्षने भी पशु-वध बन्द कर दिया था ।
और सहस्रोंकी संख्यामें स्तूप, मठ और धर्म-शालायें आदि
बनवाई थीं । वह सभी सम्प्रदायोंके साधुओंको बड़ी चदान्यतासे
दान देता था । जहाँ जहाँ राजा ठहरता था, एक सहस्र बौद्ध
भिक्षुओं और पांच सौ ब्राह्मणोंको भोजन मिलता था । प्रतिवर्ष
बौद्ध-संघका अधिवेशन होता था जिसमें सिद्धान्तों और अनु-
ष्ठानोंके विषयमें सभी यात्रियोंका निश्चय होता था । पांचवें वर्ष
एक बड़ी समा होती थी ।

हर्षका धर्म । आरम्भमें हर्ष और उसकी बहिन, जिसकी चतुराई और योग्यताकी बड़ी प्रशंसा थी, हीनयान सम्प्रदायके उपासक थे । परन्तु हानसांगने एक विशेष पुस्तक लिखकर राजाके मनमें महायान निकायका ऐसा गौरव पैठाया कि उसने एक बड़ी सभा बुलाई ताकि उसमें हीनयान और महायानके सिद्धान्तोंकी तुलना की जाय । राजा उस समय बङ्गालमें था । वह गङ्गाके दक्षिण तटसे कूच करता हुआ नव्ये दिनमें कन्नौज पहुँचा । दूसरे तटपर उसका मित्र कुमार भी बड़े समारोहके साथ कूच कर रहा था । सन् ६४३ ई० के फरवरी और मार्च मासमें राजाने कन्नौजके बाहर उस अस्थायी शिविरमें जो बड़ी सज्जदके साथ इस सभाके लिये बनाया गया था, डेरा किया । इस सभामें कामरूपका राजा कुमार, बलभीका राजा जो विवाहके नातेसे हर्षका सम्बन्धी था, और अन्य अठारह करंद राजे सम्मिलित थे । चार सहस्र भिक्षु आये थे जिनमेंसे एक सहस्र केवल नालन्द विश्वविद्यालयके थे । तीन सहस्र ब्राह्मण और जैन पण्डित थे । ये बड़े बड़े मठधारी साधु अतीव समारोहके साथ इस सभामें सम्मिलित हुए । हाथियोंपर या पालकियोंमें सवार होकर गाजे बाजे और पताकाओंके साथ आये, जैसा कि वर्तमानकालमें कुम्भके मेलेपर मठधारी और मण्डलाधीश महन्त और गुरु आदि आया करते हैं ।#

सभाके घुरीण सदस्योंके लिये एक अति सुन्दर मुण्डप रचा गया । उसके बीचमें एक ऊँचा मीनार लकड़ी और फूसका बनाया गया । उसके ऊपर भगवान् बुद्धकी सोनेकी मूर्ति, रखी गई । वह ऊँचाईमें राजाके डीलके बराबर थी । उसके साथ ही तीन फुट ऊँची एक और छोटी मूर्ति तैयार की गई । वह कई

द्वितीयक बराबर जुलूसमें लायी जाती थी। सवारीके जुलूसमें बीस राजा और तीन सौ हाथी होते थे। छतरी स्वयं हर्षके हाथमें थी। उसने शुक देवताका वेष धारण किया था। राजा कुमार जो उस समय सब राजाओंमें प्रतिष्ठित था, ब्रह्माके वेषमें चंवर करता था। राजा मार्गमें चारों ओर मोती और अन्य बहुमूल्य वस्तुयें बखेरता जाता था। मण्डपके द्वारपर जुलूस ठहर गया और मूर्त्तिको एक सिंहासनपर बैठाया गया। राजाने स्वयं अपने हाथसे मूर्त्तिको स्नान कराया। फिर उसको ले जाकर सिंहासनपर स्थापित किया और उसके सामने सहस्रोंकी संख्यामें रेशमके वस्त्र जिनमें मोती और हीरे जड़े हुए थे, भेंट किये। सब साधुओं और उपस्थित जनोंको खाना खिलायेके पश्चात् ह्यूनसाङ्गको इस सभाका प्रधान बनाया गया। ह्यूनसाङ्गने उपस्थित जनोंको ललकारा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी एक भी युक्ति काट दे तो उसको अधिकार होगा कि मेरा सिर काट ले। परन्तु किसको साहस हो सकता था कि राजाके मित्र ह्यूनसाङ्गके साथ शास्त्रार्थ करे। चीनी यात्री लिखता है कि अठारह दिगंतक इसी प्रकार होता रहा और किसीने शास्त्रार्थ करनेका साहस न किया। अन्तको यह सभा अतीव अप्रिय रीतिसे समाप्त हुई। चीनी पर्वटकके विपक्षियोंके पट्टयन्त्रसे किसीने मण्डपमें आग लगा दी और राजापर भी चार किया। कहा जाता है कि पांच सौ ब्राह्मणोंने अपराध किया और वे देशसे निर्वासित किये गये।

इसी वर्ष इलाहाबादमें प्रयागके स्थानपर एक मेला था जो हर पांचवें वर्ष हुआ करता था। वहां राजा स्वयं जाकर असंख्य धन, दानमें बांटा करता था। कहते हैं इस अवसरपर जो मेला हुआ वह अपने प्रकारका छठा मेला था। समीकत्त राजे और लगभग पांच लाख मनुष्य, जिनमें प्रत्येक प्रकारके साधु और

संन्यासी सम्मिलित थे, एकत्र हुए। मेला द्वाई मासतक रहा और प्रत्येक प्रकारका धार्मिक पूजन होता रहा। पहले दिन बुद्धको मूर्त्ति स्थापित की गई और असीम कोमती कपड़े और अन्य वस्तुयें चांदी गईं। दूसरे दिन सूर्यकी मूर्त्ति स्थापित की गई, और तीसरे दिन शिवकी। प्रत्येक अवसरपर पहले दिनको अपेक्षा आधा घन चांदा गया। चौथे दिन दस सहस्र चुने हुए भिक्षुओंको दान दिया गया। प्रत्येक भिक्षुको उत्तमोत्तम भोजनों, फूलों और सुगन्धित वस्तुओं सहित एक सौ सोनेकी मुद्रा, एक मूर्त्ति और एक परिधान दिया गया। इसके पश्चात् दोस दिन-तक ब्राह्मणोंको दान मिलता रहा। फिर दस दिनतक जैन और अन्य धर्मके पुजारियोंको दान मिला। तब उतना ही समय उन फकीरोंको दान दिया जाता रहा जो दूर दूर स्थानोंसे आये थे। फिर एक मासतक दरिद्र, बन्धु और धनहीन लोगोंको दान दिया जाता रहा। इस पक्षमें राजाने अपनी प्रत्येक अधिकृत वस्तुको दानमें दे दिया। और अन्तको अपनी वहिन राज्यश्रीसे एक पुराना परिच्छद् मांगकर बुद्धकी मूर्त्तिके सामने अन्तिम पूजा की। हिन्दु-शास्त्रोंमें इस प्रकारके पक्षको सूर्यस्वपक्ष कहा है।

कहते हैं कि मेलेकी समाप्तिपर हर्षके अठारह करद राजा-ओंने राजकीय सामग्री और वस्तुयें खरीदकर हर्षको दे दीं। परन्तु छोटे दिनोंमें हर्षने फिर जो अतीव मूल्यवान् वस्तुयें माँगे थे दानमें दे दीं। इस मेलेके दस दिन पीछे चीनी पर्यटकने अपने देशको प्रस्थान किया। राजाने बहुतसा सोना चांदी और मूल्यवान् पदार्थ उसके मेंट किये परन्तु उसने राजा कुमारसे केवल एक समुरका फोट स्वीकार किया। शेष सब वस्तुओंके लेनेसे इन्कार कर दिया। परन्तु महाराज हर्षने उसके मार्ग-व्ययके लिये तीन सहस्र मुहरें और दस सहस्र चांदीके सिक्के

एक हाथीपर लादकर उसके साथ भेजे। उधित नामक राजा-
को उसकी अरदलीमें भेजा कि वह उसको सीमान्ततक पहुँचा
आवे। सुप्त पूर्वक यात्रा करता हुआ ह्यूनसाङ्ग जालन्धर
पहुँचा। यहाँ उसने एक मास निश्राम किया। फिर एक नया
जुलूस लेकर नमककी खानोंके निकटसे होता हुआ पामीर और
खुतनके रास्तेसे सन् ६४५ ई० में चीन पहुँच गया। वह अपने
साथ सख्यातीत पुस्तकें, मूर्तियाँ और पत्रिप्रसाद ले गया।
इस सारे प्रज्ञानको लिये हुए वह कई वर्षतक पुस्तक प्रणयनमें
लगा रहा। और अन्तको ६४ या ६५ वर्षकी आयुमें सन् ६६४
ई० में उसका शरीरान्त हो गया।*

महाराज हर्षकी
मृत्यु।

सन् ६४६ के अन्त या सन् ६४७ के आर-
म्भमें महाराज हर्षका देहान्त हो गया।†

महाराज हर्षके समयमें विद्याकी
उन्नति।

राजा हर्षके विषयमें यह
वात मानी हुई है कि यह बड़ा
विद्वान् था। उसके अक्षर

* मैं जब सन् १८१७ में जापानमें था तो एक जापानी बौद्ध भिक्षु भी हिमालय और
तिब्बतसे पोथियों और मूर्तियोंका एक बड़ा भण्ड लेकर टोकियो पहुँचा था।
जापानके लोगोंने उसका बहुत सम्मान किया। वह अनेक वर्षतक हिमालयके पर्वतों-
और तिब्बतके हिमालय-प्रदेशमें इन हस्तलिखित पोथियोंकी खोजमें रहा। इन सब
पोथियों, मूर्तियों और पत्रिप्रसादोंकी वहाँ एक प्रदर्शनी की गई। यदि मैं मूर्त
नहीं करता तो उनका जुलूम भी निकाला गया था। यह सारी सामग्री वर्तनमें कई
प्रदर्शकोंका योग्य थी।

† विसेष्ट विद्यकी 'साङ्गताङ्ग' हिस्से भाग दृष्टिग्या, पृष्ठ १८५ ॥ लिखा
है कि हर्षने इकतालोठ वर्षतक राज्य किया और ५७ १६७ में यह लिखा है कि
वह अपनी आयुके उत्तमानव या बहुत जौसव वर्षमें परलोकगत हुआ। यह अन्तिम
वर्ष ७५६ की संशुद्धि है।

बहुत सुन्दर थे और वह गद्य-पद्य दोनों लिख सकता था। उसकी रचनाओंमेंसे कुछ एक नाटक शेष हैं, अर्थात् नागानन्द, रत्नावली और प्रियदर्शक। व्याकरणपर भी उसने एक बड़ी विद्वतापूर्ण पुस्तक लिखी थी। उसके राजत्वकालमें वाण नामक संस्कृतका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथकार उत्पन्न हुआ। उसने राजा हर्षकी प्रशंसामें एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी है। हर्षके समयमें चीनके साथ भारतका गहरा सम्बन्ध था। सन् ६४१ ई० में हर्षने चीन सम्राट् के दरबारमें एक दूत भेजा जो सन् ६४३ ई० में एक चीनी दूतके साथ उत्तर लेकर वापस आया। यह चीनी दूत सन् ६४५ ई० तक वापस नहीं गया। इसके अगले वर्ष ही चीन-सम्राट् ने कुछ और दूत भारतको भेजे। इस बीचमें राजाका देहान्त हो चुका था। उसके मन्त्री अर्जुनने सिंहासनपर अधिकार जमाकर इन चीनी दूतोंके मार्गमें बाधा दी और उनके साथके सिपाहियोंको मार डाला या कैद कर लिया, और उनकी सम्पत्तिको लूट लिया, परन्तु दूत रातको बचकर नेपालमें चले गये।

तिब्बतके राजाने राज्यापहारी
अर्जुनको पराजित किया।

उस समय तिब्बतमें जो
राजा राज्य करता था उसकी
छ्त्री चीनके राज-परिवारकी एक

राजकुमारी थी। नेपाल भी तिब्बतको कर देता था। तिब्बतके शासकने बारह सौ चुनी हुई सेना चीनी दूतोंकी सहायताके लिये दी और नेपाल-नरेशने सात सहस्र सैनिकोंका दल उनके साथ किया। इस सेनाकी सहायतासे चीनी दूत भारतके मैदानोंमें उतरे और उन्होंने तिर्हुत जिलेको विजय करके तीन सहस्र कैदियोंको मार डाला और दस सहस्र मनुष्योंको नदीमें डुबो दिया। अर्जुन भाग निकला, परन्तु एक नयी सेना इकट्ठी करके दुबारा

लड़नेपर उद्यत हुआ। इस बार भी उसकी पराजय हुई। चिजे-ताने एक सहस्र कैदियोंका वध किया और एक दूसरे आक्रमणमें सारे राजपरिवारको, बारह सहस्र मनुष्यों समेत पकड़ लिया*। कहा जाता है कि इस चीनी सेनापतिने ५८० नगरोंको विजित किया और लौटते समय अजुनको अपने साथ चीन ले गया।

इस सेनापतिका नाम चानह्वेनसे था। वह सन् ६५७ ई०में एक यात्रीके रूपमें फिर भारतमें आया और चीन-सम्राट्की ओरसे बौद्धोंके पवित्र स्थानोंके लिये असंख्य उपहार लाया। वह नेपालसे होता हुआ लासाकी सड़कके मार्गसे, जो उस समय खुला था, भारतमें प्रविष्ट हुआ। और वैशाली, बुद्धगया और अन्य पवित्र स्थानोंकी यात्रा करके हिन्दूकुश और पामीरके मार्गसे लौट गया।

राजनीतिक विभागके विषयमें ह्वेनसाङ्गके भ्रमण-वृत्तान्तसे तत्कालीन राजनीतिक मानचित्रके आगे दिये अधिक वृत्तान्तोंका पता लगता है :—

सातवीं शताब्दीमें काश्मीर एक शक्तिशाली फारमीर। राज्य हो गया था और नमककी गिरिमाला, तक्ष-शिला और अन्य पहाड़ी राज्य उसके अधीन थे।

पंजाब। सिंधु नदी और व्यासके बीच चेहक नामका एक नया राज्य स्थापित हो चुका था। उसकी राजधानी सियालकोटके निकट थी। मुलतान प्रान्त और मुलतानका उत्तर-

* यद्यपि अजुन अपनी बेईमानोंके कारण दण्डनीय था परन्तु उसकी परिवारद्वारा लोगोंकी यात्राको रूढ़ कराना किसी राजनीतिक व्यापारकी दृष्टिसे सूचित न था।
 चार्थ लोगोंकी युद्धनीतिकी इस चीनी सेनापतिकी नीतिसे क्या तुलना हो सकती है।
 राजनीति तथा युद्ध नीतिमें हिन्दू चार्थ असारमें अनुपम हो गये हैं।

पूर्वो प्रदेश उसके अधीन थे। इस समय मुलतान सूर्यकी पूजाके लिये प्रसिद्ध हो चुका था।

सिंध । सिंध शूद्र जातिके एक बौद्ध राजाके अधीन था। सिंधु नदीका त्रिभुज द्वीप उस राजाके प्रदेशके अन्तर्गत था। दलोचिस्तान भी उसके अधीन था। सिंधकी राजधानी बलोर् थी। यह वर्तमान रोड़ीके समीप थी। यह राज्य बहुत धनाढ्य और शक्तिशाली था। सिन्धु वर्तमान कालकी अपेक्षा बहुत अधिक आयाद था।

सिंधकी सम्मतिमें उस बौद्ध राजाका नाम राय सिहरस (सहर्षण) था। इसके राजत्वकालमें अरब लोगोंका पहला आक्रमण मकरानपर हुआ। इन लोगोंका सामना करता हुआ राय सिहरस मारा गया। सन् ६४४ ई० में अरब लोगोंने मकरानपर अधिकार कर लिया और सिहरसरायका पुत्र साहसी भी उनसे लड़ता हुआ घोरगतिको प्राप्त हुआ।

जब और दाहिरका समय, साहसीके मारे जानेपर सिंधका राज्य जब नामक एक ब्राह्मण मन्त्री-मुहम्मदबिन कासिमका के हाथमें चला गया। उसने चालीस पहला आक्रमण। वर्षतक शासन किया। सन् ७१०, ११

ई० में मुहम्मदबिन कासिमने सिंधपर आक्रमण किया और जबका पुत्र राजा दाहिर जून सन् ७१२ ई० में मार डाला गया। सिंध इसके पश्चात्से सदा मुसलमानोंके अधिकारमें रहा।

उज्जैन । पक्र ब्राह्मण वंशके राजाओंके अधिकारमें था।

आसाम । आसाम (कामरूप) के कुमार राजाका उल्लेख पहले हो चुका है।

दसवां खण्ड ।

सातवीं शताब्दीसे दसवीं शताब्दी
के अन्ततक भारतका इतिहास ।

पहला परिच्छेद

चीन, तिब्बत और नेपालके साथ भारतवर्षके सम्बन्ध ।

जैसा कि पहले कह-आये हैं, संसारमें चीन एक ऐसा देश है जहाँ उस देश और उस जातिका क्रमिक इतिहास आजसे चा-साढ़े चार सहस्र वर्ष पहलेतकका मिलता है। इस समय चीनमें सख्यातीत राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परि-वर्त्तन हुए और चीनकी शक्ति कभी कम और कभी अधिक रही कभी कभी लगभग सारा-पूर्वी एशिया और ईरानकी पश्चिम सीमाओंतक सारा मध्य एशिया चीनकी राजनीतिक अधीनतां रहा। यूरोपीय देशोंसे चीनके व्यापारके स्थल मार्ग उम समय तक बंद नहीं हुए जबतक कि इसलामने एशियाको चक्र और रुमपर अधिकार नहीं कर लिया।

धार्मिक विचार-विन्दुसे भारतके इतिहासके साथ चीनका चीन भारतका शिष्य है। दो प्रकारसे सम्बंध रहा है।—

(१) धार्मिक। चीनके आरम्भिक धर्म टाओ और कन्फ्यूशस धर्म थे। टाओ-धर्म एक प्रकारकी पितृ-पूजा है और बहुत अंशमें पौराणिक धर्मसे मिलता है। कन्फ्यूशस सिद्धान्तोंपर जोर नहीं देता। वह अधिकतर अनुष्ठान और कर्मका धर्म है। इस भूमिमें बुद्ध-धर्म ने बहुत उन्नति की। ऊपर अनेक स्थलोंपर इस बातका उल्लेख हो चुका है कि किन रीतियोंसे बुद्ध-धर्म चीनमें पहुंचा। गत १५०० वर्षसे बुद्ध-धर्म चीनका प्रधान धर्म है।

(२) राजनीतिक सम्बंध। भारतके साथ चीनके राजनीतिक सम्बंध तिब्बत और नेपालके द्वारा रहे हैं, क्योंकि साधारणतया चीनी यात्री और चीनी व्यापारी इन्हीं मार्गोंसे भारतमें आते रहे।

तिब्बतका प्रसिद्ध राजा सरोङ्गसन-गम्पो अपने देशमें बुद्ध-धर्मका प्रचार किया और भारतीय सिद्धान्तोंकी सहायतासे तिब्बती लिपिकी नाँव डाली। इसका सम्बन्ध विवाहके द्वारा एक ओर नेपाल-वंशसे और दूसरी ओर तेसी-सङ्ग नामके चीन सम्राट्से था। अपनी दोनों स्त्रियोंकी सहायतासे गम्पोने बुद्ध-धर्मको बहुत विस्तृत किया। तिब्बतकी लोक-कथाओंमें इस राजाको बुद्धका अवतार अवलोकितेश्वर कहा गया है। इसकी दोनों स्त्रियाँ हरीतारा और श्वेततारा नामसे पुकारी जाती थीं। नेपाली स्त्रीका नाम हरीतारा और

चीनी खोफा नाम श्वेततारा था। सन् ६६८ ई० तक चीनके साथ तिब्बतका गहरा सम्बन्ध रहा और इसी कारणसे सन् ६४४ ई० और सन् ६४५ ई० में चीनी दूत तिब्बत और नेपालसे होकर हर्षके दरबारमें पहुँचे और इसके पश्चात् जय कश्मीरके राजा अर्जुनने एक चीनी दूतसमूहके मनुष्योंको बन्दी कर लिया तो तिब्बत और नेपालने धान हानसेकी सहायता करके अर्जुनको हरा दिया।

भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमा-
पर चीनका प्रकाश।

ऐसा प्रतीत होता है कि सन् ६६१ ई० से सन् ६६५ ई० तक चीनका राज्य कोरियासे लेकर ईरानतक फैला हुआ था और कपिस भी चीनके राज्यमें मिला हुआ था। राजकीय जुलूसमें सुवातकी उपत्यकाके दूत भी सम्मिलित थे। परन्तु यह शोभायुक्त साम्राज्य चिरकायतक नहीं रहा। इसके पश्चात् सातवीं शताब्दीके आरम्भतक चीनका भारतकी सीमाके साथ कोई राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा। सन् ७१६ में फिर जब चीनकी मुठभेड़ अरब आक्रमकोंके साथ हुई तो चीन-सम्राटने सुवात, बदायशान और चमालके मुखियोंको राजकीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये और वैसे ही सम्मान यासीन, जाबुलिस्तान अर्थात् गजनी, कपिस अर्थात् उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान और काश्मीरके शासकोंका किया। सन् ७२० ई० में सम्राटने काश्मीर-नरेश चन्द्रापीडको शाही शिलवत् प्रदान की और सन् ७३३ ई० में इसके भाई मुक्तापीड ललितादित्यका भी वैसे ही सम्मान किया।

* ऐतिहासिक पुस्तकोंमें कपिस कभी काश्मीरका और कभी उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तानका नाम कहा गया है।

तिब्बतमें बौद्ध-धर्म-
का विस्तार ।

सन् ८४३ ई० से सन् ८७६ ई० तक तिब्बतमें बुद्ध-धर्मकी उन्नतिका विशेष-काल गिना जाता है । इस समय तिब्बतके राजाने शान्तिरक्षित और पद्मसंभव नामके दो भारतीय ऋषि महात्माओंको अपने दरबारमें बुलाकर उनसे उस शासन-पद्धतिके स्थापित करनेमें सहायता ली जिसका सम्बन्ध इस समयतक लासाके नामके साथ रखा जाता है ।

ऐसा जान पड़ता है कि नवीं शताब्दीमें लोंदर्म नामक एक राजाने बौद्ध-धर्मको अपने प्रदेशसे निकाल दिया और सन् ८४२ ई० में फिर एकलामाने राजाका वध करके अपने सहधर्मियोंका बदला लिया ।

सन् १०१३ ई० और सन् १०४२ ई० में मगध देशसे बौद्ध प्रचारक तिब्बतमें पहुंचे और वहां उन्होंने बौद्ध-धर्मको बहुत दृढ़ता-पूर्वक स्थापित कर दिया ।

नैपाल । भारतके इतिहासमें नैपालका प्रथम उल्लेख

अशोकके कालमें आता है । नैपाल उस समय मगध राज्यका एक भाग था और महाराजा अशोकने नैपालमें पाटन नामका एक नगर बसाया । वहाँ उन्होंने और उनकी पुत्रीने बहुतसे भवन बनवाये थे । उसके पश्चात् समुद्रगुप्तके समयमें नैपालका उल्लेख मिलता है । इलाहाबादके स्थानपर जो लाट समुद्रगुप्तने बनवाई थी उसमें नैपाल गुप्तराज्यकी करद रियासतोंमें गिना गया है । फिर सातवीं शताब्दीमें कन्नौजपति हर्षका राज्य भी नैपालकी सीमातक पहुंचता था । राजा हर्षने अपना संवत् नैपालमें प्रचलित कराया । हर्षके मरनेके पश्चात् नैपालका सम्बन्ध तिब्बतसे हो गया और सन् ८७६ ई० से नवीन नेपाली संवत् प्रचलित हुआ ।

नेपालका इतिहास । नेपालके लिये इस देशकी गुप्तकालमें पर्याप्त सामग्री पाई जाती है । सन् १७६८ ई० में नेपालको गोरखोंने विजय किया और वहाँ वर्तमान राज्य-संस्था स्थापित हुई । यह अपने संगठनमें जापानके उस कालसे मिलती है जब कि जापानमें जापान-सम्राट्का कुछ अधिकार न था और सब अधिकार शोगणके हाथमें थे । इसी प्रकार वर्तमान नेपाल-नरेश नाम माझाका राजा है । वास्तविक शासन वहाँके प्रधान मन्त्रीके हाथमें है । नेपाल इस समय एक स्वाधीन राज्य गिना जाता है यद्यपि अपने वैदेशिक सम्बन्धोंमें वह ब्रिटिश गवर्नमेंटके अधीन है । वर्तमान नेपालमें पूर्वसे पश्चिमतक ५०० मील लम्बा प्रदेश है ।

नेपालका धर्म । महाराज अशोकने नेपालमें बुद्ध-धर्मको फैलाया । सातवीं शताब्दीमें तन्त्र-सिद्धान्तोंने महायान धर्ममें बहुत कुछ प्रवेश पा लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि नेपालका बुद्ध-धर्म बहुत कुछ शैवमतके सदृश हो गया । नेपालमें भिक्षुओंको विवाह करनेकी आज्ञा है । इस समय नेपालका धर्म अधिकांश शैवमतका पौराणिक हिन्दू धर्म है ।

दूसरा परिच्छेद ।

—०५३—००३—

आसाम और काश्मीर ।

आसाम भारतको उत्तर-पूर्व सीमाका नाम है । इसका प्राचीन नाम कामरूप है । सबसे पहले इसका उल्लेख समुद्र-गुप्तके समयमें आता है । इलाहाबादके स्तम्भपर कामरूपको गुप्त-साम्राज्यके फरद राज्योंमेंसे वर्णन किया गया है । इसके पश्चात् फिर आसामका उल्लेख चीनी यात्री ह्यूनसाङ्गके समयमें आता है जो कामरूपके राजा कुमारके निमन्त्रणपर नालन्दसे वहां गया । कुमारका दूसरा नाम भास्कर वर्मा भी था ।

ह्यूनसाङ्ग लिखता है कि राजा ब्राह्मण था । इसके पश्चात् फिर कामरूपका उल्लेख बङ्गालके पालवंशके घृचान्तोंमें आता है । बारहवीं शताब्दीमें कुमार पालने अपने मन्त्री वैद्यदेवको राजकीय अधिकार देकर इस प्रान्तका शासक बनाया । सन् १३२८ ई०में शान जातिके अहोम नामक घंशने एक नवीन कुलकी नींव डाली, जिसका सन् १८२५ ई० तक इसपर अधिकार रहा । इस प्रान्तके निवासी अधिकतर मङ्गोल-जातिके हैं । मङ्गोल-जातिके धार्मिक विचारोंने एक विचित्र प्रकारका तन्त्र उत्पन्न कर दिया है; जो ग्राह्यणिक और बौद्ध-मतकी मिलावट है । गौहाटीका समीपवर्ती कामाक्षाका मन्दिर शाक्त हिन्दुओंके अतीव पवित्र देवाल्योंमेंसे गिना जाता है । आसाम प्रान्तका इतिहास इस बातकी अतीव प्रामाणिक साक्षी उपस्थित करता है कि किस प्रकार ब्राह्मण लोग अनार्य जाति-

योंको आर्य सामाजिक संगठनमें प्रविष्ट करके हिन्दू बना लेते थे। मुसलमानोंने अनेक बार आसाम प्रान्तपर धावे किये परन्तु हर बार विफलमनोरथ हुए। पहला धावा वसुतिथार विन मुहम्मदके पुत्रने सन् १२०४ ई०में किया और वह कृतकार्य न हुआ। फिर दूसरी बार दूसरे वर्ष उसने धावा किया और वहां मारा गया। सन् १८१६ ई०में ब्रह्माके लोगोंने इस प्रान्तपर अधिकार कर लिया। सन् १८२६ में वह प्रान्त अंगरेज़ी राज्यमें मिल गया।

काश्मीरके सचिस्तर घृतान्त कलहनकी राजतर-
कारमीर झिणीसे मिलते हैं। इसका अंगरेज़ीमें भी अनुबाद हो चुका है। इस स्थानपर काश्मीरके इतिहासके कतिपय संक्षिप्त घृतान्त दिये जाते हैं। काश्मीर अशोकके राज्यमें मिला हुआ था। यह भी कहा जाता है कि कनिष्कने बौद्ध-धर्मकी दूसरी महासभा काश्मीरमें दी थी। राजा हर्षन भी काश्मीरपर धावा किया था और वह यहांसे महात्मा बुद्धका एक दांत बड़े समारोहके साथ ले गया था। काश्मीरका वास्तविक इतिहास करकोट वंश से, जिसको हर्षके समयमें दुर्लभवर्द्धनने चलाया था, आरम्भ होता है। चीनी यात्री ह्यूनसाङ्गने दो वर्ष काश्मीरमें काटे। महाराज ललितादित्यने जिसको चीन-सम्राटकी ओरसे खिलगत मिली थी, काश्मीरकी शक्तिको बहुत बढ़ाया। यह राजा ३६ वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने कन्नौज-नरेश यशोवर्मनको पूर्ण रूपसे पराजित किया और सिन्धु नदीके तटपर तिब्बतियों, भूटानियों और तुर्कोंको जीता। मार्तण्डका प्रसिद्ध मन्दिर उसके स्मारकमें बनाया गया था। उसके अग्राचक्षेत्र अत्यन्त पड़े हैं। ललितादित्यका उपनाम मुक्तापीड़ भी था। इसके पुत्र विजयापीड़ या विनयादित्यने भी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की और कन्नौजके राजा

वज्रायुधको राज्यच्युत कर दिया। इतिहास-लेखक इस राजाके अन्याय, निर्दयता और लोभकी असंख्य कहानियाँ वर्णन करता है। सन् ८५५ ई०में राजा अवन्तिवर्मन गद्दीपर बैठा। वह बड़ा विद्या-रसिक था। उसके मन्त्री सुय्यने सिंघाई और सण्डासकी सफाईकी अत्युपयोगी कल्पनायें प्रचलित कीं। राजा अवन्तिवर्मनने सन् ८५५ ई०से सन् ८८३ ई० तक और इसके पश्चात् शङ्करवर्मनने सन् ८८३ ई० से सन् ९०२ ई० तक शासन किया। यह राजा भी बड़ा लालची था। इसने भी बहुतसे मन्दिरोंको लूटा। राजा पार्थको बाल्यकालमें ही गद्दी मिल गई थी। इसके राजत्वकालमें सन् ९१७ ई० या सन् ९१८ में एक भारी अफ़ाल पड़ा। इस वंशका इतिहास अत्याचार और प्रजा-पीड़नकी एक क्रमिक कहानी है। यह वंश लगभग सन् १३३६ ई० तक काश्मीरमें राज्य करता रहा। इस वर्षमें एक मुसलमान-वंशने इस देशपर अधिकार करके लोगोंको बड़ी क्रूरतासे और बलात्कार मुसलमान बना लिया। अकबरने सन् १५८७ ई०में काश्मीरको विजय करके मुगल-राज्यमें मिला लिया।

तीसरा परिच्छेद

कन्नौज, पंजाब, अजमेर, देहली और ग्वालियरकी राजधानियाँ।

कन्नौजका उल्लेख सहाभारतमें मिलता है। महर्षि पतञ्जलिने भी इसका उल्लेख किया है। परन्तु इतिहासमें इसका पहला उल्लेख फाहियानके भ्रमण-वृत्तान्तमें आता है। यह चीनी पर्य-

एक सन् ४०५ ई०के लगभग दूसरे चन्द्रगुप्त और विक्रमादित्यके समयमें भारतमें आया था। उसने लिखा है कि इस नगरमें दो बौद्ध मठ और एक स्तूप था। कन्नौजको गुप्त राजाओंके शासन-कालमें बड़ी उन्नति प्राप्ति हुई। महाराज हर्षके समयमें यह नगर उन्नतिके शिखरपर था। उस समय इसमें एक सी मठ थे और महायान तथा हीनयान सम्प्रदायके लगभग दस सहस्र भिक्षु वहां निवास करते थे। हिन्दू-धर्म भी बौद्ध-धर्मके समान ही उन्नति-पर था। हिन्दुओंके लगभग दो सी मन्दिर थे। जिनमें सहस्रों मनुष्य प्रतिदिन पूजा करते थे। नगर बहुत मजबूत बना था और गङ्गाके पूर्वी तटपर चार मील तक फैला हुआ था। नगरमें बड़े बड़े उद्यान और तालाब थे। अधिवासी बहुत घनाद्वय थे। चीनी पर्यटकके लेखानुसार सर्वसाधारण रेशमी वस्त्र पहनते थे और कला कौशल तथा विद्याकी बहुत चर्चा थी।

सन् १०१८ ई०में जब गजनीके मह-
गजनीके महमूदका मूदने पहले पहल कन्नौजपर आक्रमण
थाना। किया तो उस समय नगरकी रक्षाके लिये
सात दुर्ग बने हुए थे और नगरमें दस सहस्र मन्दिर थे।

कन्नौज यद्यपि दो बार उत्तरी भारतके राज्यकी राजधानी बना, एक बार महाराज हर्षके समयमें और दूसरी बार महाराज भोज और महाराजा महेन्द्रपालके समयमें, परन्तु वास्तवमें वह केवल पंचाल राज्यकी राजधानी था। उत्तरी पंचालका राज्य महाभारतके समयमें द्रोणाचार्यके भागमें आया और दक्षिणी पंचाल धृपदके राज्यके अन्तर्गत था। उस समय पंचाल-देशमें पंजाब भी मिला हुआ था। महाराज हर्षकी मृत्युके पश्चात् पहला राजा जिसने कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की यशोवर्मन था। इसने सन् ७३१ ई०में चीनको दूत भेजे। इसके नौ दस वर्ष बाद

काश्मीरके राजा ललितादित्य उपनाम मुक्तापीड़ने राज्यच्युत कर दिया। यशोवर्मन संस्कृत-भाषाके प्रसिद्ध कवि भवभूति और प्राकृतके धाजपति रावका आश्रयदाता था। यह वंश सन् ८१६ ई० तक कन्नौजमें शासन करता रहा, यद्यपि सन् ८०० ई०में बङ्गाल-बिहारके राजा धर्मपालने इन्द्रायुधको राज्यच्युत करके उसके स्थानमें उसके एक सम्बन्धी चक्रायुधको राज मुकुट दे दिया था। परन्तु सन् ८१६ ई० में राजपूतानेकी रियासत गुर्जर प्रतिहारके राजा नागभट्टने फिर उससे राज्य छीन लिया।

नागभट्टकी राजधानी कन्नौज। नागभट्टने अपनी प्राचीन राजधानी भिलमालको छोड़ कन्नौजको अपनी राजधानी बनाया और उसकी मृत्युपर उसका पुत्र रामभद्र सन् ८२५ ई०से सन् ८४० ई० तक शासन करता रहा।

मिहिर भोज। हिन्दुओंके उपाख्यानोंमें महाराज भोज ऐसा ही प्रतिष्ठित है जैसा कि विक्रमादित्य। इसने उत्तर भारतको फिर अपने झंडेके नीचे इकट्ठा किया और लगभग पचास वर्षतक सन् ८४० ई०से सन् ८६० ई० तक शासन किया। पंजाबका वह सारा भाग जो सतलजके पूर्वमें है, राजपूतानेका बहुत सा भाग, लगभग साराका सारा वह प्रदेश जो इस समय आगरा और अवधके संयुक्त-प्रान्तों और ग्वालियर राज्यमें है, इसके राज्यमें था। काठियावाड़, गुजरात और मालवा भी राजा भोजके अधीन थे।

भोजके राज्यकी सीमा। भोजका साम्राज्य पूर्वमें बङ्गाल और बिहारके राजा देवपालसे मिलता था। इसको उसने धावा करके सफलतापूर्वक पराजित किया। उत्तर-पश्चिममें सतलज नदी उसकी सीमा थी। पश्चिम-

में हका या वहिदह नदी, जिसका इस समय कोई नाम-निशान मौजूद नहीं, सिन्धुके मुसलमान शासकोंसे उसके राज्यको अलग करती थी। दक्षिण-पश्चिममें राजा राष्ट्रकूट उसका प्रतियोगी था। दक्षिणमें चन्देल राजपूतोंका जेजाकभक्ति राज्य था जिसको आजकल बुन्देलखण्ड कहते हैं। यह राज्य सम्भवतः उसका सिक्रा मानता था। भोज अपने आपको विष्णुका अवतार समझता था और उसने आदि चराहकी उपाधि धारण की थी।

भोजके चरित्रके सम्बन्धमें भोजके विषयमें बहुतसे उपा-

ध्यान और कहानियां हिन्दुओंमें हिन्दू उपाख्यान। परम्परासे चली आ रही हैं। ये

उसकी बदान्यता और विद्यानुरागकी प्रशंसा करती हैं। सामान्यतः हिन्दुओंका यह विश्वास है कि राजा भोजके समयमें इस देशमें कोई भी मनुष्य अपढ़ न था। न उसके समयमें चोरी होती थी और न कोई भूखा मरता था। परन्तु एक राजा भोज मालवामें भी हुआ है। वह विद्यारसिक होनेके लिये विशेष रूपसे प्रसिद्ध है।

भोजका उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्र-महेन्द्रपाल। उसके शासन-कालमें राज्यकी सीमायें पूर्ववत् वही रहीं जो भोजके समयमें थीं। भोजका गुरु राजशेखर नामक एक बड़ा प्रसिद्ध कवि था। उसकी रचनाओंमेंसे कर्पूरनञ्जरी नामक एक नाटक उल्लेखनीय है।

सन् ९४० ई० तक महेन्द्र-द्वितीय भोज और महिपाल। पालके पुत्र द्वितीय भोजने और तदपश्चात् उसके सौतेले भाई महिपालने शासन किया। महिपालके समयमें कन्नौज-राज्यका अधःपात आरम्भ हुआ। महिपालके पश्चात् देवपाल और जयपाल सिंहासनपर बैठे। परन्तु उनका राज्य धीरे धीरे कम होता गया।

मुसलमानोंका आगमन ।

इस कालमें मुसलमानोंने

उत्तर-भारतपर आक्रमण करना

आरम्भ कर दिया । अथक उत्तका अधिकार सिन्धपर था । दक्षिणमें वे अपने प्रबल पड़ोसी राष्ट्रकुटोंसे मैत्री रखते थे । वे उत्तर-भारतमें कभी कभी डाका डालते थे । परन्तु इससे अधिक उनके आक्रमणोंका फोड़ महत्व न था । कन्नौज-राज्यके दुर्बल हो जानेपर उन्होंने उत्तर भारतको सर करना आरम्भ किया । सन् ६८६ ई० और सन् ६८७ ई० में गजनीके अमीर सुबुक्तगीनने भारतपर अपना पहला आक्रमण किया । उस समय पञ्जाबमें राजा जयपाल राज्य करता था । उसकी राजधानी भटिण्डामें थी । यह इस समय पटियाला राज्यमें है और यड़ा भारी रेलवे-जंक्शन है । जयपालके साथ सुबुक्तगीनकी दो तीन लड़ाइयां हुईं । इनमें उसकी या उसके साथियोंकी पराजय हुई । सन् ६६१ ई०में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुतसे हिन्दू राजोंने एकट्ठे होकर कुर्म उपत्यकाके समीप सुबुक्तगीनका सामना किया परन्तु हार खाई और मुसलमानोंने पेशावरपर अधिकार कर लिया । जयपालने सुलतान महमूदसे हार खाकर आत्म-हत्या कर ली । उसके सिंहासनपर उसका पुत्र आनन्दपाल बैठा । अलवेरुनी लिखता है कि जयपालका गुरु उग्रभूति था । उसने संस्कृत-व्याकरणपर एक ग्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है । भारतपर गजनीके महमूदके आक्रमणोंका वर्णन दूसरी पुस्तकमें किया जायगा । यहाँपर कतिपय और हिन्दू-वंशोंका वर्णन किया जाता है जो उस समय या उस समयके लगभग भारतके भिन्न भिन्न भागोंपर शासन करते थे ।

जयपालके
उत्तराधिकारी ।

जयपालकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र राज्यपाल गद्दीपर बैठा । राज्यपालने महमूदसे पराजित होकर उससे सन्धि कर ली । इससे

कन्नौज, पंजाब, अजमेर, दिल्ली, ग्वालियरकी राजधानियां २६१

शेष हिन्दू राजे खण्ट हो गये। उन्होंने इकट्ठे होकर सन् १०१६ ई० में कन्नौजपर धावा किया और राज्यपालका वध कर डाला। कन्नौजका बाकी बचा हुआ इलाका उसके पुत्र त्रिलोचनपालके अधिकारमें आया। उसकी सहायताके लिये गजनीके महमूदने चढ़ाई की और उस भागमें बहुत सी लूट मार की। उस समय उत्तर-भारतमें चन्देल राजपूतोंका प्रायःव्यप था। परन्तु इन्होंने महमूदका सामना नहीं किया। वे उसे यमुना पार उतरनेसे न रोक सके। इसके पश्चात् कन्नौजमें छोटे छोटे अप्रसिद्ध राजा राज्य करते रहे। सन् १०६० ई० में कन्नौजको गहरवार जातिके राजपूतोंने विजय किया। उनके राजाका नाम चन्द्रदेव था। उनके राज्यमें बनारस, अयोध्या और सम्भवतः दिल्लीका प्रान्त मिला हुआ था।

गहरवार वंशको राठौर राजपूत भी कहा जाता है। इस वंशने सन् ११६४ ई० तक कन्नौजमें शासन किया। अन्तको सुल्तान मुहम्मद गोरीने उनको पराजित किया। चन्द्रदेवके पोते गोविन्दचन्द्रने सन् ११०४ ई० से सन् ११५५ ई० तक शासन किया। इस बातके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि गोविन्दचन्द्रके राजत्वकालमें कन्नौजने फिर महत्ता प्राप्त की और अपने खोये हुए गौरवको एक बड़े अंशमें पुनः प्राप्त किया।

राजा जयचन्द कन्नौजके प्रसिद्ध शासकों मेंसे था। हिन्दू ऐतिहासिकोंमें इसका वर्णन बड़ी धृष्टतासे किया जाता है। यह अजमेर और दिल्लीके राजा पृथ्वीराजका छोटे शत्रु था। जब उसने अपनी पुत्री संयोगिताका स्वयंवर रचा तो पृथ्वीराजकी एक मूर्तिबनाकर उसको अतीव नीच कर्मपर लगा दिया। संयोगिताने समामें आते ही पृथ्वीराजके

गलेमें जयमाल पहना दी। परन्तु जयचन्दने संयोगिताके इस निर्वाचनको स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि संयोगिताको ले जानेके लिये पृथ्वीराजको जयचन्दके साथ युद्ध करनेकी आवश्यकता न हुई। इसके विषयमें हिन्दुओंमें बहुतसे सर्वप्रिय गीत और कहानियां मौजूद हैं।

मुसलमान इति-
हासकारोंका
कथन ।
मुसलमान इतिहासकारोंने जयचन्दको बनारसका राजा लिखा है और कहा है कि इसके राज्यमें उत्तरसे दक्षिण, चीनकी सीमाओंसे लेकर मालवातक और पूर्वसे पश्चिम, समुद्रसे लेकर लाहौरसे दस दिनके अन्तरतक सारा देश मिला हुआ था। शहाबुद्दीनने यमुनाके निकट इटावाके जिलेमें चन्दावरके स्थानपर उसे पराजय दी और उसकी सेनाका एक बड़ा भाग मार डाला। इस घर्षमें राजा भी मारा गया। कहते हैं यहांसे शहाबुद्दीन गोरी बनारसतक लूट-मार करता हुआ चला गया। यहांसे चौदह सौ ऊंटोंपर लूटका माल लादकर घापस लौट गया।

सामान्यतः हिन्दू ऐतिहासिकोंमें यह विश्वास राजा जयचन्दका देशद्रोह । किया जाता है कि जयचन्दने अपने प्रतियोगी रायपिथौरा अर्थात् पृथ्वीराजको पराजित करनेके लिये शहाबुद्दीनको बुलाया था। यह बात मानो हुई है कि पृथ्वीराजने जब उत्तर भारतके अनेक राजाओंको इकट्ठाकर शहाबुद्दीनसे स्वदेशकी रक्षाके प्रयत्नमें, पानीपतके रणक्षेत्रमें, अन्तिम युद्ध किया तो जयचन्द इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। जयचन्दकी हत्यापर फत्तौजके प्रसिद्ध राज्यकी समाप्ति हो गई।

चौहान जातिके राजपूतोंके राज्य । दसवीं शताब्दीमें अजमेर और साँभरके प्रदेशमें चौहान जातिके राजपूत राज्य करते थे और दिल्लीमें तोमर वंशके राजपूतोंका शासन था । बारहवीं शताब्दीके मध्यमें चौहान जातिके विग्रहराजने जिसको विसलदेव भी लिखा है, दिल्ली-को जीतकर अजमेरके साथ मिला लिया । राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्लीमें शासन करता था जब शहाबुद्दीन गोरीने भारतपर चढ़ाई की ।

दिल्लीकी नींव । कहते हैं वर्तमान दिल्लीको सन् ६६३ ई० या सन् ६६४ ई० में तोमरवंशके राजाओंने बसाया था । सामान्यतः यह ऐतिहासिक है कि राजा अनङ्गपालने उसको बसाया परन्तु राजा अनङ्गपाल लगभग सन् १०४५ ई० में हुआ और उसने उस स्थलपर जहां अब कुत्थ साह्यकी मसजिद पड़ी है, एक लाल किला बनवाया । लोहेकी जो लाट घड़ा खड़ी है उसके विषयमें लोगोंका विश्वास है कि तोमर जातिके राजपूत उसको मथुरासे उखड़ाकर लाये थे । और सन् १०६२ ई० के लगभग उसको कतिपय हिन्दू मन्दिरोंके समूह-के बीचमें पड़ा कर दिया । इन मन्दिरोंकी सामग्रीसे मुसलमानोंने बादमें एक बड़ी मसजिद बनाई ।

राजा विसलदेवके समयके दो नाटक । कुछ वर्ष हुए अजमेरको बड़ी मसजिदके नीचेसे काले पत्थरोंकी छः शिलायें निकलीं । उनपर दो ऐसे नाटक लिखे हुए थे जिनका इस समयतक किसीको ज्ञान न था । उनमेंसे एकका नाम ललितविग्रह राज नाटक है । यह विसलदेवके सम्मानमें लिखा गया था । दूसरा हरकलि नाटक स्वयं विसलदेवकी रचना है ।

गलेमें जयमाल पहना दी। परन्तु जयचन्द्रने संयोगिताके इस निर्वाचनको स्वीकार नहीं किया। कहते हैं कि संयोगिताको ले जानेके लिये पृथ्वीराजको जयचन्द्रके साथ युद्ध करनेकी आवश्यकता न हुई। इसके विषयमें हिन्दुओंमें बहुतसे सर्वप्रिय गीत और कहानियां मौजूद हैं।

मुसलमान इति-
हासकारोंका
कथन।

मुसलमान इतिहासकारोंने जयचन्द्रको बनारसका राजा लिखा है और कहा है कि इसके राज्यमें उत्तरसे दक्षिण, चीनयी सीमाओंसे लेकर मालवातक और पूर्वसे पश्चिम, समुद्रसे लेकर लाहौरसे दस दिनके अन्तरतक सारा देश मिला हुआ था। शहाबुद्दीनने यमुनाके निकट इटावाके जिलेमें चन्दावरके स्थानपर इसे पराजय दी और उसकी सेनाका एक घड़ा भाग मार डाला। इस वधमें राजा भी मारा गया। कहते हैं यहांसे शहाबुद्दीन गोरी बनारसतक लूट-मार करता हुआ चला गया। यहांसे चौदह सौ ऊंटोंपर लूटका माल लादकर घापस लौट गया।

राजा जयचन्द्रका
देशद्रोह।

सामान्यतः हिन्दू ऐतिहासिकोंमें यह विश्वास किया जाता है कि जयचन्द्रने अपने प्रतियोगी रायपिथौरा अर्थात् पृथ्वीराजको पराजित करनेके लिये शहाबुद्दीनको बुलाया था। यह बात मानो हुई है कि पृथ्वीराजने जब उत्तर भारतके अनेक राजाओंको इकट्ठाकर शहाबुद्दीनसे स्वदेशकी रक्षाके प्रयत्नमें, पानीपतके रणक्षेत्रमें, अन्तिम युद्ध किया तो जयचन्द्र इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। जयचन्द्रकी हत्यापर कन्नौजके प्रसिद्ध राज्यको समाप्ति हो गई।

चौहान जातिके राजपूतोंके राज्य । दसवीं शताब्दीमें अजमेर और साँभरके प्रदेशमें चौहान जातिके राजपूत राज्य करते थे और दिल्लीमें तोमा वंशके राजपूतोंका शासन था । बारहवीं शताब्दीके मध्यमें चौहान जातिके विग्रहराजने जिसको विसलदेव भी लिखा है, दिल्लीको जीतकर अजमेरके साथ मिला लिया । राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्लीमें शासन करता था जब शहाबुद्दीन गोरीने भारतपर चढ़ाई की ।

कहते हैं वर्तमान दिल्लीको सन् ६६३ ई० दिल्लीकी नींव । या सन् ६६४ ई० में तोमरवंशके राजाओंने बसाया था । सामान्यतः यह ऐतिहास है कि राजा अनङ्गपालने उसको बसाया परन्तु राजा अनङ्गपाल लगभग सन् १०४५ ई० में हुआ और उसने उस स्थलपर जहां अब कुतब साहबकी मसजिद पड़ी है, एक लाल किला बनवाया । लोहेकी जो लाट बहा पड़ी है उसके विषयमें लोगोंका विश्वास है कि तोमर जातिके राजपूत उसको मथुरासे उपड़वाकर लाये थे । और सन् १०६२ ई० के लगभग उसको कतिपय हिन्दू मन्दिरोंके समूहके बीचमें खड़ा कर दिया । इन मन्दिरोंकी सामग्रीसे मुसलमानोंने बादमें एक बड़ी मसजिद बनाई ।

राजा विसलदेवके समयके दो नाटक । कुछ वर्ष हुए अजमेरको बड़ी मसजिदके नीचेसे काले पत्थरोंकी छः शिलायें निकली । उनपर दो ऐसे नाटक लिखे हुए थे जिनका इस समयतक किसीको ज्ञान न था । उनमेंसे एकका नाम ललितविग्रह राज नाटक है । यह विसलदेवके सम्मानमें रिक्ता गया था । दूसरा हरकलि नाटक स्वयं विसलदेवकी रचना है ।

प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान विम्वहराजका महाराजा पृथ्वी- भतीजा था। उसने सन् ११८२ ई०में चन्देल- राज. या राय- राज परमालको हराकर महोवाको अपने पिथौरा। राज्यमें मिला लिया।* पृथ्वीराजने पहली बार तरावड़ीके मैदानमें शहाबुद्दीन गोरीको एक कड़ी पराजय दी। हार खाकर शहाबुद्दीन सिन्ध नदीके पार थापस चला गया। हिन्दू ऐतिहासिक अनुसार पृथ्वीराजने एकसे अधिक बार शहाबुद्दीन गोरीको हार दी और एक बार तो उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया। यह अन्तिम घटना बहुत असम्भाव्य नहीं है, क्योंकि हिन्दू क्षत्रिय प्राचीन कालसे अपने पराजित शत्रुका वध अथवा बन्दी करना बहुत पुरा समझते थे। इस सारे लम्बे इतिहासमें कोई घटना ऐसी नहीं मिलती जहां किसी हिन्दू राजाने किसी पराजित राजाको पकड़ लेनेके पश्चात् मार डाला या बन्दी किया हो। लड़ाईमें अथवा राजा मारे गये। वे राज्यविप्लवोंमें भी मारे गये। परन्तु सामान्यतः हिन्दुओंको किसी पकड़े हुए शत्रुका वध या उसे कैद करनेसे घृणा थी।† जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है कि किस प्रकार बालादित्यने मिहिरगुलको पकड़कर छोड़ दिया और किस प्रकार मिहिरगुलने

* जबकि सम्भव है कि यह नहीं लड़ाई है जिसके सम्बन्धमें पाण्ड्या उदयकी, शेरताकी कदाचिन्ता आई जाती है (सर्वप्रिय महाकाव्योंमें मघोवाके पाण्ड्या उदय, उसी कोटिके वीर गिने जाते हैं) वैसे कि राजपूत जैमल और फला।

† पारमार्थिक कालके सुसलमान ऐतिहासिकोंने हिन्दुओंको इस मोतिकी प्रशंसा की है। सर हेनरी इविंगट हाल 'भारतवर्षका इतिहास'के प्रथम खण्डमें यह उल्लेख है कि हिन्दू किसी प्रदेशको जीतकर सदा उसी कालके किसी प्रतिष्ठित पुरुषको दे- देते थे। एक और सुसलमान ऐतिहासिकने भी लिखा है कि हमारे हुए प्रतियोगीका वध या उसे बन्दी करनेकी प्रथा हिन्दुओंमें न थी। यदि कोई ऐसा करता था तो लोग उसे ताना देते थे।

उसका बदला लिया। राजपूतानेके इतिहासमें भी कई ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें राजपूतोंने काबूमें आये हुए शत्रुको छोड़ दिया। इसलिये हिन्दूकहानी लेखकोंका यह कथन कोई असम्भाव्य नहीं हो सकता कि पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको छोड़ दिया हो। जो भी हो शहाबुद्दीन थोड़े ही कालके पश्चात् एक नई सेना लेकर पृथ्वीराजके मुकाबिलेमें आ डटा। पृथ्वीराजकी सहायताके लिये जयचन्दके सिवा उत्तर भारतके सभी राजा आये थे, पर पानीपतके स्थलपर उसकी हार हुई।

चिंसेंट स्मिथकी सम्मतिमें इस ऐतिहासिक पृथ्वीराजकी मृत्यु। कुछ भी सत्यांश नहीं है कि पृथ्वीराज पकड़ा जाकर गजनी पहुँचाया गया, वहाँ उसने सुल्तानपर चार किया और फिर उसके टुकड़े कर दिये गये। स्मिथकी सम्मतिमें पृथ्वीराज पानीपतके क्षेत्रमें मारा गया। एक हिन्दू ऐतिहासिक भी यह कहता है कि कन्नौज-नरेश जयचन्दकी पुत्री संयोगिता जो पृथ्वीराजकी प्रिय पत्नी थी, अपने पतिका सिर लेकर सती हुई। स्मिथ गजनीवाली कहानीको इसलिये निमूल ठहराता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गजनी पहुँचनेसे पहले ही मार्गमें मारा गया था। इसलिये यह सत्य नहीं हो सकता कि पृथ्वीराजने गजनी पहुँचकर सुल्तानपर आक्रमण किया हो। परन्तु यह हो सकता है कि सुल्तानसे अभिप्राय मुहम्मद गोरीके अतिरिक्त किसी और व्यक्तिको हो। परन्तु जो भी हो यह बात मानी हुई है कि पृथ्वीराज अपने देशकी रक्षा करता हुआ शहाबुद्दीन गोरीके हाथसे मारा गया। स्मिथ लिखता है कि पहले पृथ्वीराजको कैद कर लिया गया और फिर निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। पृथ्वीराजकी हारके पश्चात् मुसलमानोंने चार पाँच वर्षके समयके अन्दर अन्दर दिल्ली, कन्नौज, अज-

मेर, बनारस, ग्वालियर और अनहिलवाड़को जीतकर भारतपर अपना अधिकार जमा लिया। सन् १२०३ ई० में कालञ्जर भी मुसलमानोंके अधिकारमें आ गया।

राठौरोंका मार-
वाड़से कूच।

कन्नौजके मुसलमानोंके अधिकारमें आनेके पश्चात् धारवार वंशके सभी राजपूतोंको मारवाड़में जा बसे। वहाँ उन्होंने एक नवीन राज्यकी स्थापना की जिसको जोधपुर राज्य कहा जाता है।

चौथा परिच्छेद

मध्यवर्ती प्रान्त बुन्देलखण्ड और मालवाके हिन्दू-राज्य।

जो प्रदेश यमुना और नर्मदाके बीच स्थित है और जिसको अब बुन्देलखण्ड कहा जाता है उसका नाम जैजाफभुक्ति था। जो इलाका अब मध्यप्रदेशमें मिला हुआ है उसको प्राचीन कालमें चेदि कहते थे। चेदिके दो भाग थे—पूर्वी और पश्चिमी; पश्चिमी चेदिकी राजधानी जबलपुरके निकट त्रिपुरमें थी। पश्चिमी चेदि दाहाल भी कहलाता था। पूर्वी चेदि या महाकोसलकी राजधानी रत्नपुरमें थी। चन्देल राजपूतोंका मूल पुरुष नन्नुफ चन्देल ईसाकी नवीं शताब्दीमें ऐतिहासिक प्रकाशमें आया क्योंकि उसने सन् ८३१ ई० में एक परिवारको पराजित करके जैजाफभुक्तिपर अधिकार किया, चन्देल वंशके शासकोंने असंख्य मन्दिर और तालाब बनाये। उन्होंने महोबा, कालञ्जर, खजुराहो के नगरोंको सुसज्जित और सुन्दर बनाया। उनके मन्दिर

विशाल और उनके तालाब अतीव सुन्दर थे। पहाड़ियोंमेंके नालोंपर बांध लगाकर ये तालाब या भीरें बनाई गईं। इस वंशके राजा यशोवर्मनका नाम पहले इस इतिहासमें आ चुका है। वह इसी वंशके राजा हर्यका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

परन्तु इस वंशका प्रसिद्ध राजा यशोवर्मनका राजावृत्त। पुत्र धङ्ग था। यह सौ वर्षसे अधिक आयुका होकर मरा, और इसने ४६ वर्षनक शासन किया।

सन् ६८६ ई० या सन् ६६० ई० में वह पञ्जाबके राजा जयपालकी उस लड़ाईमें सम्मिलित हुआ जो जयपालने सवुक्तगीनसे अपने राज्यको बचानेके लिये की थी। फिर जब जयपालके पुत्र आनन्दपालने सन् १००८ ई० में महमूदके मुकाबलेमें हिन्दू राजाओंका एक नया संघ या एका स्थापित किया तब धङ्गका पुत्र गण्ड उममें मिला। इसके दस वर्ष पश्चात् गण्डने कन्नौजपर आक्रमण करके राजा जयपालको जिसने मुसलमानोंसे संधि कर ली थी, मार डाला। परन्तु सन् १०२३ ई० में उसे स्वयं कालिङ्गरका प्रसिद्ध वुर्ग महमूदको देना पड़ा।

चेदिके राजा गाङ्गेयदेव सन् १०१५ ई० से सन् १०४० ई० तक चेदिका राजा गाङ्गेयदेव कलचुरि और कर्णदेव। उत्तर भारतमें सबसे प्रबल शक्ति बनानेका यत्न करता रहा और बहुत अंशतक उसे सफलता भी हुई। सन् १०१६ ई० में उसका राज्य नर्मदातक माना जाता था। उसके पुत्र कर्णदेवने, जिसका राजत्वकाल सन् १०४० ई० से सन् १०७० तक है, अपने पिताके उद्योगको जारी रखा, और सन् १०६० ई० में गुजरातके राजा भीमके साथ मिलकर मालवाके विद्वान् राजा भोजको पराजय दी। परन्तु कुछ वर्ष उपरान्त स्वयं कर्णदेवकी कई हारें हुईं।

कीर्त्ति वर्मन • कीर्त्ति वर्मन चन्देलका नाम संस्कृतके प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चन्द्रोदयसे सम्बद्ध है। चंदेल । यह नाटक सन् १०६५ ई० में उसके दरबारमें खेला गया था। यह खेलने रूपमें वेदान्तके सिद्धान्तोंकी शिक्षा देता है। चन्देल वंशका अन्तिम राजा परमाल सन् १२०३ ई० में कुत्बुद्दीन ऐबकके हाथसे पराजित हुआ। एक मुसलमान ऐतिहासिकने कालिङ्गरके दुर्गके विजयका वर्णन करते हुए लिखा है कि कालिङ्गर-नरेशने रण-क्षेत्रसे भागकर दुर्गमें शरण ली और उसने दुर्गमेंसे सन्धि करनेका यत्न किया। परन्तु सन्धि की शर्तोंको पूरा करनेके पहले ही उसका शरीर छूट गया। उसका दीवान अजयदेव जबतक दुर्गमें अन्न और जल समाप्त नहीं हो गया तबतक सामना करता रहा। अन्तको भूख और प्याससे तड़प आकर सेना दुर्गसे यादर निकली और नगरको छोड़कर चली गई। दुर्ग मुसलमानोंके अधिकारमें आ गया। मुसलमान ऐतिहासिक लिखता है कि मन्दिरोंकी मसजिदें बना दी गईं और मूर्ति-पूजनका नाम-निशान उड़ा दिया गया। पचास सहस्र मनुष्य बन्दी हुए और अगणित हाथी, पशु और शस्त्र, विजेताके अधिकारमें आये। इसके पश्चात् कुछ समयतक चन्देल जातिके कुछ छोटे छोटे राजा बुन्देलखण्डमें राज्य करते रहे। बङ्गालके अन्तर्गत मुंगेरके समीप मिर्घौरका राजा इस वंशका प्रतिनिधि गिना जाता है।

चेदिके कलचुरि राजा । इस वंशके अन्तिम राजाओंका चेदिके कलचुरि राजा । अन्तिम उल्लेख इतिहासमें सन् ११८१ ई० में आता है। इस वंशके राजपूत संयुक्तप्रान्तके बलिया जिलेमें बसते हैं और उनको हथोवंश कहते हैं।

मालवाके परमार मालवाके पवार या परमार वंशको
राजपूत । उपेन्द्र नामक एक सर्दारने, जिसको इतिहास-
में कृष्णराज भी कहा है, चलाया । विंसेण्ट
स्मिथकी सम्मतिमें उपेन्द्र आवू पर्वतके समीप चन्द्रावती और
अचलगढ़में आया । वहाँ उसकी जातिके लोग चिरकालसे बसते
थे । इस वंशके राजाओंने संस्कृत-साहित्यको उन्नत करनेके लिये
विशेषरूपसे प्रसिद्धि पाई है । उनका सातवां राजा मुञ्ज न केवल
कवियोंका आश्रयदाता था वरन् स्वयं भी अच्छा कवि था ।
यह अपनी विद्वत्ता और वाग्मिताके कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ
है । संस्कृतका प्रसिद्ध लेखक धनमजय और उसका भाई धनिक
उसके दरबारकी शोभा थे । इस राजाने चालुक्य जातिके राजा
तेल द्वितीयसे सात युद्ध किये । छः बार उसने जीता, परन्तु
सातवीं बार यह पकड़ा जाकर मारा गया ।

राजा भोज । मुञ्जका भतीजा, जो भोजराजके नामसे प्रसिद्ध
हुआ, सन् १०१८ ई० में धाराकी गद्दीपर बैठा ।
धारा उस समय मालवाकी राजधानी थी । यह राजा भी अपने
बच्चाकी भांति युद्ध और शान्तिकी कलाओंमें निपुण था । एक
विचारसिक राजाके रूपमें उसकी प्रसिद्धि अबतक कम नहीं
हुई । हिन्दू इसको अबतक बहुत सम्मान और प्रेमसे याद करते
हैं और उसको आदर्श राजा मानते हैं । ज्योतिष, वास्तुविद्या,
पद्यरचना और अन्य विषयोंपर बहुतसे ग्रन्थ उसके नामसे प्रसिद्ध
हैं । स्मिथ लिखता है कि समुद्रगुप्तकी भांति यह राजा असा-
धारण योग्यता रखता था । धारामें इस समय एक मसजिद
उस स्थानपर खड़ी है जहाँ भोजने सरस्वती देवीका मन्दिर
बनाया था और जिसके बीच संस्कृतका एक कालेज स्थापित
किया था ।

तालाब भोजपुर। परन्तु उसका सबसे प्रसिद्ध स्मारक भोज-पुरकी बड़ी झील थी जो भोपालके दक्षिण-पूर्वमें ढाई सौ मीलके क्षेत्रमें बनाई गई थी। पर्वतोंकी एक माला में पानीके सब मार्गों पर बहुत मजबूत बांध लगाकर यह झील बनाई गई थी। एक मुसलमान राजाने इस बांधको उखड़वा दिया और पानी बह गया। सन् १०६० ई० में गुजरात और चेदिके राजाओंने मिलकर भोजपर धावा किया और उसको हार दी। उसका वंश छोटे छोटे राजाओंके रूपमें तेरहवीं शताब्दी-तक बना रहा। इसके पश्चात् उसका नाम-निशान मिट गया।

टिप्पणी—

हिन्दू-प्रेतियोंमें कई राजा भोज प्रसिद्ध हैं। जैसे पहले कह आये हैं, कन्नौजका राजा भोज भी एक बहुत विचारसिक्त और धर्म-सुधारक हो गया है। यह कहना बहुत कठिन है कि कौन कौन सी कहानियोंका किस किस राजा भोजसे सम्यन्ध है। परन्तु चूंकि हिन्दू लोग राजा भोजकी उपमा बहुधा चक्रमादित्यसे देते हैं, और चूंकि चक्रमादित्य और भोज दोनों ही मालवाके राजा थे। इसलिये अधिक सम्भव है कि हिन्दू-कहानियोंका राजा भोज मालवाका शासक था।

पांचवां परिच्छेद ।

बिहार और बंगालके नरेश ।

बंगाल और बिहारके महाराज अशोक और चन्द्र-पाल और सेन वंश । गुप्तके समयमें बङ्गाल मौर्यवंशके अधीन था । कन्नौजके राजा हर्षके समयमें काम-रूप या आसाम एक करद स्वतन्त्र राज्य था । बङ्गालके ऐतिह्य यह सिद्ध करते हैं कि लगभग सन् ७०० ई० में या उससे पहले बङ्गालमें हिन्दू-धर्मको द्वारा पुष्टि देनेके लिये कन्नौजसे पांच ब्राह्मण और पांच कायस्थ आये और उनकी सन्तानमेंसे इस समय बहुतसे गण्य वंश हैं । आठवीं शताब्दीमें सन् ७५० ई० में गोपाल नामक एक मनुष्यको बङ्गाल निवासियोंने अपना राजा चुना और उसने पैंतालीस वर्षतक राज्य किया ।

इस वंशका दूसरा राजा धर्मपाल हुआ । धर्मपाल । कहते हैं इसने चौंसठ वर्षतक राज्य किया परन्तु स्मिथकी सम्मतिमें कमसे कम तीस वर्षका शासन प्रमाणित है । इस राजाने अपने राज्यकी सीमाओंको बहुत बढ़ाया । वायू प्राणनाथका कथन है कि उसके राज्यमें वह सारा प्रदेश

* डाक्टर राजेन्द्रनाथको सम्मतिमें इस वंशका शासन सन् ८४५ ई० में प्रारम्भ हुआ । श्रीयुक्त र० द० बयोपाध्याय इसका सन् ८०१ ई० में प्रारम्भ होना बताते हैं । निम्नोक्त विषय इसकी विधि सन् ७३० ई० देता है ।

मिला हुआ था जो पूर्व और पश्चिमकी ओर बंगालकी खाड़ीसे लेकर जालंधरतक फैला हुआ है। दक्षिणमें उसका राज्य विन्ध्याचलतक था। यह बात मानी हुई है कि सन् ८१० ई० के लगभग इस राजाने कन्नौजके राजाको पराजित किया। उस समय उसके साथ उत्तर भारतके नौ राजा सहायक थे। धर्मपाल बौद्धधर्मका अनुयायी था। उसने विक्रमसीलका प्रसिद्ध मठ और महाविद्यालय स्थापित किया। यह भागलपुरके जिलेमें पत्थरघाटके स्थलपर था। उस मठमें कहा जाता है कि १०७ मन्दिर और ६ कालेज थे।

इस वंशका तीसरा राजा देवपाल था। यह देवपाल। पाल वंशके सब राजाओंमेंसे अधिक शक्तिशाली गिना गया है। इसके सेनापति लाउसेनने आसाम और कलिङ्गको विजय किया। इस राजाने ४८ वर्षतक राज्य किया। दसवीं शताब्दीमें काम्योज नामकी एक पहाड़ी जातिने अपने एक सरदारको राजा बनाकर इस वंशके राज्यमें हस्तक्षेप किया। परन्तु इस वंशके नवें राजा महीपाल प्रथमने सन् ९७८ ई० या सन् ९८० ई० में उनको निकालकर फिर अपने सिंहासनपर अधिकार कर लिया। इस राजाका राजत्वकाल ५२ वर्षतक रहा और उसकी महत्तामें बहुतसे बङ्गाली गीत बंगालके भिन्न भिन्न भागोंमें गाये जाते हैं। कहा जाता है कि इस राजाने बौद्धधर्मके फैलानेमें बहुत यत्न किया। उसने और उसके पुत्र न्यायपालने तिब्बतमें बौद्ध-धर्मकी नीवोंको दृढ़ किया। न्यायपालने पुत्र विग्रहपाल तृतीयने चेद्रिके राजा कर्णको हार दी। जब सन् १०८० ई० में उसकी मृत्यु हुई तो उसके तीन पुत्र महीपाल, शूरपाल और रामपाल थे। जब महीपाल सिंहासनपर बैठा तो उसने अपने भाइयोंको कैद किया। इसके कारण राज्यमें बहुत

गडबड़ फैली। उसके अत्याचारका यह परिणाम हुआ कि चसि-
कैवर्त जातिके सरदार दिव्य या दिव्योक्तेने विद्रोह खड़ा कर
दिया। इसमें महीपाल दूसरा मारा गया। दिव्यके स्थानपर
उसका भतीजा भीम वरेन्द्रका राजा बन बैठा। रामपालने दूसरे
राजाओं और राष्ट्रकुटुम्बोंकी सहायतासे भीमको पराजित करके मार
झाला और अपना सिंहासन वापस ले लिया। बाबू ताशनाथ
वर्णन करते हैं कि रामपाल एक बहुत समझदार राजा था और
उसका राज्य दूरतक फैला हुआ था। उसने उत्तर बिहारको,
जिसमें बम्पारन और दर्भङ्गाके जिले मिले हुए हैं, विजय किया
और आसामको भी अपने राज्यमें मिलाया। इस राजाके शासन-
कालमें बौद्धधर्मका बहुत जोर हुआ। उसके पश्चात् इस वंशके
पांच छोटे छोटे राजे राज्य करते रहे। यह वंश साढ़े चार सौ
वर्षतक राज्य करता रहा। इस वंशने साहित्य और कलाके
प्रचारमें बहुत यत्न किया। उनके राजत्यकालमें दो नामी शिल्पी
हो गये हैं। उन्होंने चित्रकारी और दूसरी कलाओंमें प्रसिद्धि
लाभ की।

कहा जाता है कि सेनवंशने सन् १११६ ई० में
सेनवंश। एक स्वतन्त्र राज्यकी स्थापना की। उनका पहला
राजा विजयसेन था। उसने बहुतसा देश पलावंशसे छीन लिया।
वह दूसरे वंशोंके साथ भी सफलतापूर्वक लड़ाईयाँ लड़ा।
उसने चालीस वर्षतक राज्य किया। कहते हैं विजयसेनके मित्र
कलिङ्गके राजा चोरगंगने ७१ वर्षतक राज्य किया।

बङ्गालके ऐतिहासिकोंमें बङ्गालसेन एक बहुत
बहाल सेन। प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नाम है। यह विजयसेनका
पुत्र था। कहते हैं इसने बंगालमें हिन्दू वर्ण-व्यवस्थाको दुबारा
स्थापित किया। अधिक सम्भव है कि बौद्धधर्मके प्रभावसे

बंगालमें घर्ण-व्यवस्था बहुत दुर्बल हो गई होगी। इसी राजाने ब्राह्मणों, वैद्यों और कायस्थोंमें "कुलीनता" का प्रचार किया। फर् ऐतिहासिक कहते हैं कि इस राजाने गौर या लखनौतीकी नौच रखी। परन्तु विंसेंट स्मिथकी सम्मतिमें यह नगर पहलेसे मौजूद था। सेनवंशके राजा तान्त्रिक हिन्दू थे। उन्होंने हिन्दू-धर्मके प्रचारके लिये मगध, भोटान, चिटागांग, अराकान, उड़ीसा और नेपालको अगणित ब्राह्मण प्रचारक भेजे। बल्लालके पश्चात् सन् ११७७ ई० में उसका पुत्र लक्ष्मणसेन गद्दी-पर बैठा। इस राजाको मुसलमान इतिहासोंमें राय लक्ष्मनिया लिखा है।

बिहार और बंगालमें पाल और सेन दोनों सेनवंशका अन्त।
 वंशोंका अन्त मुसलमान आक्रमणकारियोंके हाथों हुआ। जिस रीतिसे कुतुबुद्दीन ऐबकके सेनापति मुहम्मद बिन बख्तियारने बंगाल और बिहारको विजय किया उससे अनुमान किया जा सकता है कि बौद्धधर्मके प्रभावसे हिन्दुओंकी शक्ति और उनकी प्रबल-क्षमता कैसी दुर्बल हो गई थी। पालवंशने बंगाल और बिहारमें चार सौ, साढ़े चार सौ वर्षतक बौद्धधर्मका पालन पोषण किया और सेनवंशके राजागोंने तान्त्रिक हिन्दू-धर्मका प्रचार किया। परन्तु ये प्राचीन आर्योंका प्रबन्ध अपने शासनमें प्रविष्ट न कर सके। सन् ११९७ ई० में जब मुहम्मद बिन बख्तियार बिहारमें पहुंचा तो उसने अतीव सुगमतासे बिहार और बंगालको विजय कर लिया। ऐसा जान पड़ता है कि बिहार उस समय एक नगरका नाम था। वह धीरे-धीरे शिक्षा और धर्मका भारी केन्द्र था। उसका दुर्ग स्वयं एक शालेय था। कहा जाता है कि मुहम्मद बिन बख्तियार केवल दो सौ सवार लेकर दुर्गमें प्रविष्ट हो गया और इतनी छोटीसी

सेनाके साथ उसने दुर्गपर अधिकार कर लिया। वहाँ जितने भी भिक्षु थे उनकी हत्या उसने ऐसे पूर्णरूपसे की कि अन्तको जब विजयी सेनापति मठके पुस्तकागारोंमें पहुँचा तो एक भी मनुष्य ऐसा शेष न रहा जो उसको यह बता सके कि ये पुस्तकें किस विषयकी हैं। इसके अतिरिक्त उसने संख्यातीत धन लूटा। बौद्ध भिक्षु इस चोटसे ऐसे लिन्न भिन्न हुए कि उस एक ही आघातसे बिहार प्रान्तमें जो बौद्ध-धर्मका अन्तिम आश्रय-स्थान था, यह धर्म सर्वथा नष्ट हो गया। बहुतसे भिक्षु तिब्बत, नेपाल और दक्षिण भारतको भाग गये। जो भिक्षु तिब्बतमें गये उनकी सहायतासे महान् लामाने संस्कृत-पुस्तकोंके बहुतसे अनुवाद तिब्बती भाषामें कराये। उस समय तिब्बतमें मुद्रण-कला (Black printing) चीनसे आकर प्रचलित हो चुकी थी। इसलिये संस्कृत पुस्तकोंके ये प्रचुर अनुवाद मुद्रित करके सुरक्षित किये गये।

सेनवंशके अन्तिम राजा राय लक्ष्मण राय लखमानियाका पराजय।
सेनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि उसने ८० वर्षतक राज्य किया। यह कथन संख्य हो या न हो परन्तु यह प्रकट है कि लक्ष्मणसेन युद्धा मनुष्य था और बहुत धर्मपरायण था। उसकी वदान्यता और न्यायशीलताकी कहानियाँ विश्वास्य ऐतिहासिकोंने लिखी हैं। भारतके सब राजा महाराजा उसका सम्मान करते थे और उसको देशका धार्मिक नेता मानते थे। उसकी राजधानी नदियामें थी जो चिरकालसे हिन्दुओंका विद्या-पीठ है। नदियामें शिक्षा पानेके लिये अथ भी दूर-दूरसे पण्डित जाते हैं और वहाँके स्नातकोंका बहुत गौरव होता है।

नदियापर मुहम्मद बिन
बख्तियारका धावा ।

अधिक सम्भव यह है कि सन्
११९६ ई०में बख्तियारके पुत्र मुहम्मदने
बंगालको विजय करनेके लिये एक

बड़ी सेना तैयार की । सेनासे आगे बढ़कर केवल अठारह सवारोंके साथ उसने नगरमें प्रवेश किया । लोग यह समझते रहे कि कोई घोड़ोंका व्यापारी आया है । अन्तको जब वह महलके द्वारपर पहुँचा तो उसने तलवार खींच ली और आक्रमण आरम्भ किया । राय लखमनिया उस समय खाना खा रहा था । वह महलके पिछले द्वारसे भाग गया । उसका सारा कोश, उसकी रानियाँ, दूसरी स्त्रियाँ और पाँदियाँ सब आक्रमणकारियोंके हाथ आ गई । अगणित हाथी और अपरिमेय लूटका माल विजेताको प्राप्त हुआ । इतनेमें धाकी सेना आ गई । उसने नगरपर अधिकार कर लिया । राय लखमनिया विक्रमपुरको भाग गया । वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो गई । मुसलमान आक्रमणने नदिया नगरको नष्ट करके हिन्दुओंके प्राचीन नगर लखनौतीको अपनी राजधानी बनाया । उमने बहुत सा धन अपने राजा कुतुबुद्दीनको भेजा । इसके अतिरिक्त उसने अगणित मसजिदें, कालेज और उपासना-स्थान बनवाये ।

सदमण सेनके समयमें
संस्कृत साहित्यकी उन्नति ।

लक्ष्मणसेनकी प्रशंसामें कहा
जाता है कि व्यक्तिगतरूपसे यह
राजा बड़ा विद्या-रसिक और

धर्मशील था । उसके राजकवि धोयिने कालिदासके मेघदूतके नमूनेपर एक और नाटक लिखा । गीतगोविन्दका प्रसिद्ध लेखक जयदेव भी इसीके शासन-कालमें हुआ ।

यह सब कुछ स्वीकार करके भी कोई व्यक्ति इस घातको अस्वीकार नहीं कर सकता कि राय लखमनियाके राजत्वकालमें

हिन्दुओंकी प्रबन्धशक्ति ऐसी गिर चुकी थी कि अधिकारियोंको एक आनेवाले आक्रमणकारीकी सेनाका उस समयतक पता ही नहीं लगा जतक, कि आक्रमणकारीने ठोक राजप्रासादके सामने आकर खड़ा नहीं खींच ली। इससे अधिक कुप्रबन्ध और शासनके विचार हिन्दुकी अयोग्यता और क्या हो सकती थी? ऐतिहासिकोंको यह सम्मति बनानेमें किंचित भी संकोच नहीं कि यह परिणाम उन धार्मिक पक्षपातों और मूढ़विश्वासोंका था जो उस समयके प्रचलित बौद्धधर्म और तान्त्रिक धर्मने देशमें फैला दिये थे।

छठा परिच्छेद

राजपूतोंका मूल ।

यह बात स्पष्ट है कि जिस समय मुसलमान आक्रमणकारियोंने इस देशपर धावा किया उस समय भारतका बहुत सा भाग भिन्न भिन्न जातियोंके राजपूतोंके अधिकारमें था। प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये राजपूत कौन हैं? स्वयं राजपूत यह प्रतिष्ठा करते हैं कि वे प्राचीन आर्योंकी सन्तान हैं और उनका प्राचीन कालके क्षत्रियोसे निकास है।

महाराणा उदयपुरका वंश सूर्यवंशी क्षत्रियोंसे गिना जाता है और दूसरे वंश अपने आपको चन्द्रवंशी क्षत्रियोंसे गिनते हैं। सामान्यतः हिन्दु भी ऐसा ही मानते हैं। परन्तु अंगरेज ऐतिहासिक और सिद्धार्थ इस बातको स्वीकार नहीं करते। उनको सम्मतिमें राजपूतोंके दो विभाग हैं एक विभागमें वे वंश हैं जो शक जातिसे हैं, और दूसरे विभागमें वे वंश हैं जो भारतके

आदिम निवासियोंमेंसे हैं। इन दोनों विभागोंको हिन्दुओंने अपनी वर्ण-व्यवस्थामें सम्मिलित करके क्षत्रिय-पद दे दिया है।

इसमें कुछ सन्देह नहीं कि वर्त्तमान हिन्दू-समाजकी वर्ण-व्यवस्थामें बहुतसे मनुष्य ऐसे मिले हुए हैं जो विशुद्ध आर्य्य-वंशसे नहीं, जो पूर्व या पश्चिमसे भारतमें आये, और जिनको हिन्दुओंने अपने धर्ममें मिलाकर अपने समाजका प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। इस रीतिसे उन्होंने बहुत सी ऐसी जातियोंको भी हिन्दू समाजमें प्रविष्ट कर लिया जो इस देशके मूल निवासियों—गौड़, भोल आदि—से हैं। यह रीति अति प्राचीन कालसे जारी रही और अबतक जारी है। हिन्दू-समाजमें नयी जातियाँ नित्य बनती हैं और सदा यह क्रम जारी रहता है कि कुछको उच्च वर्ण और कुछको नीच वर्ण दिया जाता है। यह बात भी ऐति-होसिक दृष्टिसे प्रमाणित समझ लेनी चाहिये कि शक और यूपची जातिके बहुतसे मनुष्य जो तुर्कमान वंशके थे, ईसाके सन्की प्रारम्भिक शताब्दियोंमें इस देशमें आये और हिन्दू-समाजमें मिल गये। यूरोपीय विद्वान जाट, अहीर और गूजर आदि जातियोंको भी इन्हीं वंशोंमेंसे गिनते हैं। परन्तु यह विवाद अधिकांशमें व्यर्थ है। राजपूतों, जाटों, गूजरों और अहीरोंको हिन्दू-समाज अपना स्तम्भ समझता है। यह बात कि वे कब और किस प्रकार हिन्दू-समाजमें प्रविष्ट हुए सर्वथा अप्रासङ्गिक है और इसपर अधिक विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार ब्राह्मणोंके घीसों वंश आर्य्य-जातिसे नहीं हैं और जिस प्रकार बहुत सी अन्य जातियाँ भी वास्तविक आर्य्य-वंशसे नहीं हैं वरन् मिश्रित हैं, उसी प्रकार वर्त्तमान राजपूत भी हो सकते हैं। यही पर्याप्त है कि हिन्दू उन्हें क्षत्रिय समझते हैं और उनके कार्य-कलापर गौरव करते हैं।

ग्यारहवां खण्ड

दक्षिण भारतका इतिहास ।

—:०:—

पहला परिच्छेद

दक्षिण और मैसूरका वृत्तान्त ।

संस्कृत-साहित्यमें विन्ध्याचलसे दक्षिणके सारे प्रदेशको प्रायः दक्षिण नामसे पुकारा गया है। यह प्रदेश त्रिकोणाकार है और जैसा कि पहले भूगोलके वर्णनमें कह आये हैं भारतकी प्राचीन घस्ती इसी प्रदेशमें थी और ठेठ भारत अर्थात् धार्यावर्त्तके बड़े भागमें समुद्र लहरें मारता था। उस समयके इतिहासका किसीको कुछ ज्ञान नहीं। संस्कृत-साहित्यमें दक्षिणका पहला स्मरणीय उल्लेख रामायणमें मिलता है, यद्यपि स्वयं रामायणमें इस बातके साक्ष्य विद्यमान हैं कि आर्य्य-धर्म और आर्य्य सभ्यताका कुछ न कुछ प्रभाव उस समय भी दक्षिणमें था। नर्मदाके दक्षिणमें सबसे पहली बार आर्य्य सभ्यताका प्रवेश ऐतिहासिक कालमें चन्द्रगुप्तके कालमें हुआ। उसके पश्चात् दक्षिणका थोड़ा बहुत क्रमिक सम्बंध उत्तर भारतके साथ रहा ।

यद्यपि सारे भारतका कोई नियमपूर्वक इतिहास मौजूद नहीं तथापि दक्षिणके भिन्न भिन्न भागोंके इतिहासको एकत्र करके दक्षिणका एक क्रमिक इतिहास बनानेके लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस समयतक उत्तर भारतके इतिहासपर अधिक ध्यान रहा है।

यद्यपि दक्षिणमें आर्य-सभ्यता
दक्षिणमें हिन्दू-सभ्यता।

बहुत देरमें पहुँची, परन्तु यह प्रकट है कि मुसलमानी कालमें दक्षिण भारत आर्य-सभ्यता और हिन्दू धर्मका आश्रय-स्थान रहा और यद्यपि अधिक सम्भव यही है कि वैदिक धर्म इस देशमें अपने वास्तविकरूपमें कभी नहीं फैला, फिर भी हिन्दू-धर्म और जैन-धर्मने वहाँपर अपने विशुद्धरूपको बहुत अंशतः बनाये रखा। इस समय भी संस्कृतका प्रचार जितना दक्षिणमें है उतना उत्तरमें नहीं। भारतके मध्यकालके बहुधा धर्म-सुधारक और विद्वान् दक्षिणमें उत्पन्न हुए। दक्षिण-भारतमें महाराज शंकर* और रामानुजका जन्म हुआ। पौराणिक कालमें बहुतसे शास्त्रकार, टीकाकार और दार्शनिक दक्षिणमें उत्पन्न हुए। वेदोंकी रक्षा भी अधिकतर दक्षिणके पण्डितोंने की। दक्षिणके वेद-पाठी प्रसिद्ध हैं। यज्ञोंका क्रम भी न्यूनाधिक दक्षिणमें जारी रहा। हिन्दू-संस्कार अपने वास्तविकरूपमें अब-

तक दक्षिणमें मौजूद है, इसलिये दक्षिणके इतिहासका अध्ययन उत्तर भारतके निवासियोंके लिये भी नीरस न होगा। परन्तु दुर्भाग्यसे अभीतक इस प्रदेशका पूरा इतिहास तैयार नहीं हुआ। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि वर्तमान कालमें भी दक्षिणने हमारी प्रगतिको बढ़ानेमें महत्वपूर्ण भाग लिया है।

दक्षिणकी बांट प्रायः दो भागोंमें की जाती है। प्रथम भागमें वह प्रदेश मिला है जो उत्तरमें नर्मदा तथा दक्षिणमें कृष्णा और तुङ्गभद्राके बीच है। और दूसरे भागमें वह त्रिकोणाकार भूभाग आता है जो कृष्णा और तुङ्गभद्रा नदीसे आरम्भ होकर कुमारी अन्तरीप तक जाता है। इस दूसरे भागको साधारणतया ऐतिहासिकोने तामिल देशका नाम दिया है। उठ दक्षिणमें हैदराबाद राज्यका प्रायः सारा इलाका और महाराष्ट्र मिले हुए हैं।

ऐतिहासिक प्रयोजनोंके लिये मैसूरको भी दक्षिणमें गिना जाता है। दक्षिणकी सबसे प्राचीन राजनीतिक शक्ति आन्ध्र राज्य थी जो साढ़े चार सौ वर्ष अर्थात् सन् २२५ ई० तक उन्नत अवस्थामें रही। उसके बादका दक्षिणका इतिहास अभीतक पूर्णरूपसे तैयार नहीं हुआ। दक्षिणका नियमबद्ध इतिहास छठी शताब्दीमें चालुक्य वंशसे आरम्भ होता है।

कहा जाता है कि ईसाकी तीसरीसे छठी कदम्ब। शताब्दीतक उत्तरी और दक्षिणी प्रान्तके जिले और पश्चिमी मैसूर कदम्बोंके अधिकारमें रहे। उनकी राजधानी बनवासा थी। इसको जयन्ती भी कहा है। इसका उल्लेख अशोककी राजाशाओंमें मिलता है। यह वंश वास्तवमें ब्राह्मण था परन्तु राजपदको पानेके कारण उनको क्षत्रिय गिना गया है।

यद्यपि सारे भारतका कोई नियमपूर्वक इतिहास मौजूद नहीं तथापि दक्षिणके भिन्न भिन्न भागोंके इतिहासको एकत्र करके दक्षिणका एक क्रमिक इतिहास बनानेके लिये पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस समयतक उत्तर भारतके इतिहासपर अधिक ध्यान रहा है।

यद्यपि दक्षिणमें आर्य-सभ्यता दक्षिणमें हिन्दू-सभ्यता। बहुत देरमें पहुंची, परन्तु यह प्रकट है कि मुसलमानी कालमें दक्षिण भारत आर्य-सभ्यता और हिन्दू धर्मका आश्रय-स्थान रहा और यद्यपि अधिक सम्भव यही है कि वैदिक धर्म इस देशमें अपने वास्तविकरूपमें कभी नहीं फैला, फिर भी हिन्दू-धर्म और जैन-धर्मने वहाँपर अपने विशुद्धरूपको बहुत अंशतक बनाये रखा। इस समय भी संस्कृतका प्रचार जितना दक्षिणमें है उतना उत्तरमें नहीं। भारतके मध्यकालके बहुधा धर्म-सुधारक और विद्वान् दक्षिणमें उत्पन्न हुए। दक्षिण-भारतमें महाराज शंकर* और रामानुजका जन्म हुआ। पौराणिक कालमें बहुतसे शास्त्रकार, टीकाकार और दार्शनिक दक्षिणमें उत्पन्न हुए। वेदोंकी रक्षा भी अधिकतर दक्षिणके पण्डितोंने की। दक्षिणके वेद-पाठों प्रसिद्ध हैं। यज्ञोंका क्रम भी न्यूनाधिक दक्षिणमें जारी रहा। हिन्दू-संस्कार अपने वास्तविकरूपमें अद्य-

* महाराज शंकराचार्य नाम्नीद्वी आदिके ब्राह्मण थे। उनका जन्म सुदूर दक्षिणमें हुआ। एक ऐतिहासिक अनुसार वे आनाथारके एक गाँवमें उत्पन्न हुए और दूरसे ऐतिहासिक अनुसार चिदम्बरम्में। शंकरने वेदोंका आश्रय लेकर बौद्धधर्मका खण्डन किया और बनारसमें आकर सीतापर और चर्नपिण्डीपर भाव्य लिखा। शंकर अपने समयका एक अद्वितीय पण्डित और दार्शनिक था। उसने काशीसे अपनी दिग्विजय यात्रा करके समस्त भारतमें अपने सिद्धान्तका बड़े समारोहके साथ प्रचार किया और अपने सब विपक्षियोंकी पराजय किया। सन् ८०८ ई० में केवल ३४ वर्षकी अवस्थामें उनका देहान्त हो गया।

तक दक्षिणमें भीजूद है, इसलिये दक्षिणके इतिहासका अध्ययन उत्तर भारतके निवासियोंके लिये भी नीरस न होगा। परन्तु दुर्भाग्यसे अभीतक इस प्रदेशका पूरा इतिहास तैयार नहीं हुआ। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि वर्तमान कालमें भी दक्षिणने हमारी प्रगतिको बढ़ानेमें महत्वपूर्ण भाग लिया है।

दक्षिणकी बांट। दक्षिणकी बांट-प्रायः दो भागोंमें की जाती है। प्रथम भागमें वह प्रदेश मिला है जो उत्तरमें नर्मदा तथा दक्षिणमें कृष्णा और तुङ्गभद्राके बीच है। और दूसरे भागमें वह त्रिकोणाकार भूभाग आता है जो कृष्णा और तुङ्गभद्रा नदीसे आरम्भ होकर कुमारी अन्तरीप-तक जाता है। इस दूसरे भागको साधारणतया ऐतिहासिकोंने तामिल देशका नाम दिया है। ठेठ दक्षिणमें हैदराबाद राज्यका प्रायः सारा इलाका और महाराष्ट्र मिले हुए हैं।

ऐतिहासिक प्रयोजनोंके लिये मैसूरको भी दक्षिणमें गिना जाता है। दक्षिणकी सबसे प्राचीन राजनीतिक शक्ति आन्ध्र राज्य थी जो साढ़े चार सौ वर्ष अर्थात् सन् २२५ ई० तक उन्नत अवस्थामें रही। उसके बादका दक्षिणका इतिहास अभीतक पूर्णरूपसे तैयार नहीं हुआ। दक्षिणका नियमबद्ध इतिहास छठी शताब्दीमें चालुक्य वंशसे आरम्भ होता है।

कहा जाता है कि ईसाकी तीसरीसे छठी कदम्ब। शताब्दीतक उत्तरी और दक्षिणी प्रान्तके जिले और पश्चिमी मैसूर, कदम्बोंके अधिकारमें रहे। उनकी राजधानी वनवासी थी। इसको जयन्ती भी कहा है। इसका उल्लेख अशोककी राजाशाओंमें मिलता है। यह वंश वास्तवमें ब्राह्मण था परन्तु राजपदको पानेके कारण उनको क्षत्रिय गिना गया है।

गङ्गवंश । दूसरी शताब्दीसे ग्यारहवीं शताब्दीतक मैसूरमें गङ्गवंशने राज्य किया । दसवीं शताब्दीमें गङ्ग-नरेश जैन-धर्मके बड़े प्रतिपालक थे ।

जैन-धर्म दक्षिणमें ईसाकी चौथी शताब्दीसे फैला हुआ है । गोमाताकी महत्तायुक्त मूर्ति अरण्य घेल्गोलमें पहाड़ीमेंसे काट-फर बनाई गई है । यह उंचाईमें ५६॥ फुट है । यह अपनी फारी-गरी और डीलडौलमें भारतमें अद्वितीय है । कहते हैं कि सन् ६८३ ई०में यह मूर्ति गङ्गराजके मन्त्री चामुण्डरायने पत्थर-को कटवाकर बनवाई थी ।

चालुक्य । चालुक्य जातिके राजपूतोंने सन् ५५० ई० में वातापि नगरपर अधिकार करके अपना राज्य स्थापित किया । वातापिका नाम अब चादामि है और यह बीजापुरके जिलेके अन्तर्गत है । इसके सरदारका नाम पुलकेशिन प्रथम था । इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया । इसके पुत्र कीर्तिवर्धन और मङ्गलेशने इसके राज्यको पूर्व और पश्चिमकी ओर बहुत बढ़ाया । मङ्गलेशकी मृत्युपर उससे और कीर्तिवर्धनके पुत्रसे झगड़ा हो गया । अन्तको कीर्तिवर्धनके पुत्रको सफलता हुई और उसने सन् ६०८ ई० में पुलकेशिन द्वितीयके नामपर राज्याभिषेक किया । उसने अपने राज्यका चारों ओर विस्तार किया । सन् ६१५ ई० में पुलकेशिनके भाई कुब्ज विष्णुवर्धनने पूर्वी चालुक्य वंशकी स्थापना की । यह वंश सन् १०००

प्रतीत होता है कि अजन्ताकी प्रसिद्ध गुहायें, जो अपनी चित्रकारी और आलेख्यके लिये संसारकी अद्भुत वस्तुओंमें गिनी जाती हैं, इसी राजाके समयमें निर्मित हुईं। चीनी यात्री ह्यूनसाङ्ग सन् ६४१ ई० में पुलकेशिनके दरबारमें आया। उस समय अजन्ताकी गुहायें तैयार हो चुकी थीं। पुलकेशीको सन् ६४२ ई० में कांचीके पल्लव राजाने पराजित किया। परन्तु तेरह वर्ष पश्चात् पुलकेशिनके पुत्र विक्रमादित्यने अपने बापका पदला लिया और कांचीपर अधिकार कर लिया। पल्लवों और चालुक्योंके बीच आठवीं शताब्दीके मध्यतक लड़ाइयां जारी रहीं। फिर सन् ७५३ ई० में राष्ट्रकूट जातिके एक मरदारने चालुक्योंके राज्यको छुड़ा दिया। यद्यपि चालुक्यवंशके राजपूत अपनी वंशावली श्रीरामचन्द्रजीके साथ मिलाते हैं पर कहा जाता है कि वे दूसरी जातिके थे।

इन दो सौ वर्षोंमें बौद्ध-धर्मके पतनपर धार्मिक परिवर्तन। जैन और पौराणिक हिन्दू-धर्मने बहुत उन्नति की। विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओंके अगणित मन्दिर इस कालमें तैयार किये गये। बादामिमें छठी शताब्दीकी जो पौराणिक गुफायें मौजूद हैं। वे तक्षण-विद्या और आलेख्यके अतीव महत्तायुक्त उदाहरण हैं। दक्षिण महाराष्ट्र देशमें जैन-धर्म बहुत जनप्रिय हो गया था।

अर्दुरत । पार्सियोंकी पहली वस्तु खुरासानसे चल कर सन् ७३५ ई० में यम्बईके समीप थानामें आकर स्थापित हुई। राष्ट्रकूटवंशके कामोंमें सबसे प्रसिद्ध इलोराकी गुफा है जो कैलासका मन्दिर कहलाती है। इस पूरे मंदिरको पर्वतमेंसे काटकर बनाया गया है। संसारमें जितने भी भवन पर्वतोंको काटकर बनाये गये हैं उनमें यह सबसे सुंदर और महत्तायुक्त है।

अमोघवर्ष । इस वंशका एक प्रसिद्ध राजा अमोघवर्ष हुआ है । इसने सन् ८१५ ई० से सन् ८७७ ई० तक राज्य किया । इसके समयमें जैनोके दिगम्बर सम्प्रदायका प्रभाव बहुत बढ़ा ।

सुलेमान नामक एक अरबी व्यापारीने इस राजाको बहुत प्रशंसा की है । यह राजा स्वयं दिगम्बर सम्प्रदायका जैन था । वह बहुत प्रतापी और ऐश्वर्यवान् था । इस वंशका अन्तिम राजा कक द्वितीय था । इसको पुराने चालुक्य वंशके राजा तैलप द्वितीयने पराजित करके कल्याणके चालुक्य वंशकी नींव सन् ६७३ ई० में रखी । इस वंशका सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमाङ्क था । इसने सन् १०७६ ई० से लेकर सन् ११२६ ई० तक राज्य किया । इस राजाके प्रणय और वीरताकी कहानियां उसके राज-कवि बिल्हणने एक कवितामें लिखी है । हिन्दू-धर्म-शास्त्रका प्रसिद्ध टीकाकार मिताक्षराका रचयिता विज्ञानेश्वर इसी राजाके शासनकालमें हुआ । वह कल्याणका रहनेवाला था । सन् ११६० ई० में इस वंशका प्रताप-रवि अस्त हो गया और राज-शक्ति देवगिरिके यादवों और दोर समुद्रके होयसलोंके हाथ आई । सन् ११५६ ई० से लेकर सन् ११६२ ई० तकके समयमें राजा तैल तीसरेके राजत्वकालमें, उसके सेनापति बिज्जल कलचुरीने विद्रोह करके देशपर अधिकार कर लिया और वह तथा उसके पुत्र सन् ११८३ ई० तक राज्य करते रहे । इस बिज्जलके संक्षिप्त राजत्वकालमें शैव-धर्मका एक नवीन मत जारी हुआ जिसका नाम लिङ्गायत-धर्म है । लिङ्गायत लोग कनाराके जिलोंमें बड़े शक्तिशाली हैं । वे शिव-लिङ्गके पुजारी हैं । वेदोंको नहीं मानते और न पुनर्जन्ममें विश्वास रखते हैं । ब्राह्मणोंके बहुत द्वेषी हैं । उनके यहां बाल्यविवाहकी प्रथा भी नहीं है । वे विधवाओंका भी

पुनर्विवाह कर देते हैं। लिङ्गायत-धर्मकी उन्नतिसे जैन-धर्मकी बहुत हानि हुई।

मैसूरके होय्सलवंशने पश्चिमीवाट विष्णुवर्धन होय्सल।

पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले उनके मूल पुरुष विष्णुवर्धनने इस राज्यको स्थापित किया। विष्णुवर्धन तीस वर्ष राज्य करनेके बाद मर गया। यह विष्णुवर्धन जिसका दूसरा नाम चित्तिदेव है अपने बाल्यकालमें धर्मात्मा जैन था। उसने अपने मन्त्री शङ्कराजके द्वारा उन सब जैन मन्दिरोंको दुबारा स्थापित किया जिनको चोल राजाओंने नष्ट कर डाला था। परन्तु अपने राज्यको समाप्तिपर चित्ति रामानुजका शिष्य हो गया। उसने विष्णव मतके संख्यातीत मन्दिर और मठ बनवाये। ये अपनी सुन्दरता और महत्तामें अनुपम हैं। यह वंश सन् १३१० ई० तक उन्नतावस्थामें रहा। तब मलिक काफूर और त्वाजा हाजीने उसको नष्ट कर दिया।

रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्यने 'बांचीमें' शिक्षा पाई।

वह अधिराजेन्द्र चोलके समयमें तृचनापलीके समीप श्रीरङ्गम्में रहता था। परन्तु वहाँका राजा शैव था। इसलिये उसके विरोधके कारण रामानुजको श्रीरङ्गम्को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। परन्तु अधिराजेन्द्रकी मृत्युके पश्चात् वह फिर श्रीरङ्गम्को वापस चला गया। वहाँ बारहवीं शताब्दीके बीच उसकी मृत्यु हुई।

रामानुजने उपनिषदों और गीतापर विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखा है और शङ्कराचार्यके मतका पण्डित किया है। रामानुजने शङ्कराचार्यके मतके पण्डितमें गीता और उपनिषदोंसे द्वैतवादका उपदेश किया है। शङ्कराचार्य मुक्तिका साधन ज्ञानको बतलाते हैं, और रामानुज भक्तिको। देवगिरिमें कुछ कालतक यादववंशके राज-

पूतोंका राज्य रहा। देवगिरिको अब औरङ्गबाद कहते हैं। सन् १२६४ ई०में अलाउद्दीन खिलजीने देवगिरिपर धावा करके असीम धन प्राप्त किया। सन् १३१६ ई०में दक्षिणके अन्तिम स्वाधीन राजा रामचन्द्रने मलिक काफूरकी अधीनता स्वीकार की। सन् १३१८ ई०में उसके जामाता हरपालने विद्रोहका झंडा सड़ा किया। इसपर मलिक काफूरने उसकी जीते जी घाल धिचवाई इस प्रकार यादववंशका अन्त हुआ।

हेमाद्रि। संस्कृतका प्रसिद्ध लेखक हेमाद्रि जिसका दूसरा नाम हेमादपन्त है रामचन्द्रके समयमें हुआ। इस लेखकने हिन्दू-धर्मकी मर्यादापर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं।

दूसरा परिच्छेद

सुदूर दक्षिणके राज्य।

(१) पाण्ड्य और चेर-राज्योंका कहानियाँ।

इस ऊपर कह आये हैं कि उस प्रदेशका नाम तामिल है जो कृष्णा और तुङ्गभद्राके दक्षिणमें है और कुमारी अन्तरीपतक पहुँचता है। महाराज अशोकके शिलालेखोंमें इस प्रदेशके चार बड़े राज्योंका उल्लेख है—एक पाण्ड्य, दूसरा चेर या केरल, तीसरा चोल और चौथा केरलपुत्र।

महाराजा अशोकके समयमें पाण्ड्य राज्यमें मदुरा और तिरुवलीके जिले और चेर राज्यमें मालाबार, आजकलके कोचीन और दायद्वोरका प्रदेश मिला हुआ था। चोल राज्य केरोम-रडलफ था। कहते हैं कि ईसापू० सन् १०० के आरम्भमें इस सारे

प्रान्तकी भाषा तामिल थी और मदुरा उसका साहित्यिक केन्द्र था। उस समयतक मलयालम भाषा उत्पन्न न हुई थी।

ईसाके संवत्की पहली शताब्दीमें रोमन पाण्ड्य राज्य।

ऐतिहासिक ग्रीनीने पाण्ड्य राज्यका उल्लेख किया है। उस समय इस राज्यकी राजधानी मदुरा थी। परन्तु इससे प्राचीन कालमें वास्तविक राजधानी कोरकाईके स्थल-पर थी। यह अब तिनावली जिलेमें ताम्रपर्णी नदीके तटपर एक छोटा सा गांव है। अपनी महत्ताके समयमें यह स्थान दक्षिणी सभ्यताका केन्द्र था और मोतियोंके व्यापारके लिये बहुत प्रसिद्ध था। जब राजधानी मदुराको स्थानान्तरित की गई तब भी कोरकाई अपने व्यापारिक महत्वके कारण प्रसिद्ध रहा। उसका नया चन्द्रगाह जो कायलमें था शताब्दियोंतक पूर्वी व्यापारका प्रसिद्ध केन्द्र रहा। तेरहवीं शताब्दीमें मारकोपोलो यहाँसे अधिक बार इस चंद्रगाहमें उतरा। वह यहाँके लोगों और राजाकी महत्तासे बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु जब कायलका चन्द्रगाह कोरकाईके सदृश सूख गया तो पुर्तगालवालोंने अपने व्यापारका केन्द्र थ्यूटीकोरिणको बनाया। यह इस समय कुमारी अन्तरीपका प्रसिद्ध बंदर है। यहाँसे लंका और पूर्वी तथा पश्चिमी सागर तटोंको जहाज जाते हैं। पाण्ड्य राज्यका उल्लेख संस्कृतके प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायनके ग्रन्थोंमें मिलता है। कात्यायनका समय ईसाके पूर्व चौथी शताब्दी है। पाण्ड्य राज्य अति प्राचीन कालसे रोमवालोंके साथ व्यापार करता था और अनेक रोमन पुस्तकोंमें पाण्ड्य देशके मित्र मित्र चंद्रगाहों और मण्डियोंका वर्णन आता है। कहा जाता है कि पाण्ड्य राजाते सन् २० ई० पू०में आगस्टस सीजरके दरबारमें दूत भेजे। रोमन ग्रन्थकार पीटर वीनसको इस बातका सन्देह

पूतोंका राज्य रहा। देवगिरिको अब औरङ्गाबाद कहते हैं। सन् १२६४ ई०में अलाउद्दीन खिलजीने देवगिरिपर घावा करके वसीम धन प्राप्त किया। सन् १३१६ ई०में दक्षिणके अन्तिम स्वाधीन राजा रामचन्द्रने मलिक काफूरकी अधीनता स्वीकार की। सन् १३१८ ई०में उसके जामाता हरपालने विद्रोहका झंडा खड़ा किया। इसपर मलिक काफूरने उसकी जीते जी छाल लिंचवाई। इस प्रकार यादववंशका अन्त हुआ।

संस्कृतका प्रसिद्ध लेखक हेमाद्रि जिसका दूसरा हेमाद्रि। नाम हेमादपन्त है रामचन्द्रके समयमें हुआ। इस लेखकने हिन्दू-धर्मकी मर्यादापर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं।

दूसरा परिच्छेद

सुदूर दक्षिणके राज्य।

(१) पाण्ड्य और चेर-राज्यकी कहानियाँ।

हम ऊपर कह आये हैं कि उस प्रदेशका नाम तामिल है जो कृष्णा और तुङ्गाभद्राके दक्षिणमें है और कुमारी अन्तरीपत्तक पहुँचता है। महाराज अशोकके शिलालेखोंमें इस प्रदेशके चार बड़े राज्योंका उल्लेख है—एक पाण्ड्य, दूसरा चेर या केरल, तीसरा चोल और चौथा केरलपुत्र।

महाराजा अशोकके समयमें पाण्ड्य राज्यमें मदुरा और तिरुवलीके जिले और चेर राज्यमें मालाबार, आजकलके कोचीन और ट्रावण्डोरका प्रदेश मिला हुआ था। चोल राज्य केरोम-रडलफ था। कहते हैं कि ईसाके सन्के नारम्भमें इस सारे

प्रान्तकी भाषा तामिल थी और मदुरा उसका साहित्यिक केन्द्र था। उस समयतक मलयालम भाषा उत्पन्न न हुई थी।

ईसाके संवत्की पहली शताब्दीमें रोमन पाण्ड्य राज्य। ऐतिहासिक ग्रीनीने पाण्ड्य राज्यका उल्लेख किया है। उस समय इस राज्यकी राजधानी मदुरा थी। परन्तु इससे प्राचीन कालमें चास्तविक राजधानी कोरकाईके स्थल-पर थी। यह अब तिनावली जिलेमें ताम्रपर्णी नदीके तटपर एक छोटा सा गांव है। अपनी महत्ताके समयमें यह स्थान दक्षिणी सभ्यताका केन्द्र था और मोतियोंके व्यापारके लिये बहुत प्रसिद्ध था। जब राजधानी मदुराको स्थानान्तरित की गई तब भी कोरकाई अपने व्यापारिक महत्वके कारण प्रसिद्ध रहा। उसका नया चन्द्रगाह जो कायलमें था शताब्दियोंतक पूर्वी व्यापारका प्रसिद्ध केन्द्र रहा। तेरहवीं शताब्दीमें मारकोपोलो एकसे अधिक बार इस चंद्रगाहमें उतरा। वह यहांके लोगों और राजाकी महत्तासे बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु जब कायलका चन्द्रगाह कोरकाईके सदृश सूख गया तो पुर्तगालवालोंने अपने व्यापारका केन्द्र ट्यूटीकोरिणको बनाया। यह इस समय कुमारी अन्तरीपका प्रसिद्ध बंदर है। यहांसे लंका और पूर्वी तथा पश्चिमी सागर तटोंको जहाज जाते हैं। पाण्ड्य राज्यका उल्लेख संस्कृतके प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायनके ग्रन्थोंमें मिलता है। कात्यायनका समय ईसाके पूर्व चौथी शताब्दी है। पाण्ड्य राज्य अति प्राचीन कालसे रोमवालोंके साथ व्यापार करता था और अनेक रोमन पुस्तकोंमें पाण्ड्य देशके मिश्र मिश्र बंदरगाहों और मण्डियोंका वर्णन आता है। कहा जाता है कि पाण्ड्य राजाने सन् २० ई० पू०में आगस्टस सीज़रके दरबारमें दूत भेजे। रोमन ग्रन्थकार पोटर चीनसको इस बातका सन्देह

था कि कुछ श्रीमतियां भारतीय परिधान पहनकर निर्लज्जताकी दोषी होती हैं। वह भारतकी मलमलको 'घुनी हुई पवन' के नामसे पुकारता है। ग्रीनी शिकायत करता है कि रोमन साम्राज्यसे प्रति वर्ष ७५ लाख* की पूंजी भारतको जाती है। म्यॉमन (?) ने इसकी संख्या ७॥ करोड़ बताई है। ग्रीनके शब्दोंमें यह सारा मूल्य उन विलासिताकी वस्तुओंका था जिनका उपभोग रोमन स्त्रियों करती थीं।

उस समय रुई, ऊन और रेशमके कपड़े बनते थे। ऊनके धात्योंमें सबसे नफ़ीस चूहोंकी ऊन गिनी जाती थी। रेशमके कपड़ेके ३० प्रकार थे, जो चीनके रेशमी कपड़ेसे सर्वथा भिन्न थे। रुईके कपड़ेकी प्रशंसामें यह कहा जाता था कि "वह सांपकी केंचली और दूधके धुएँ के सदृश सूक्ष्म थे और उनका सागा आँखसे नहीं पहचाना जा सकता था।" अनेक अंगरेज पर्यटकोंने ईसाकी अठारहवीं शताब्दीमें भी भारतीय मलमलकी बारीकीकी (जो उत्तर और दक्षिण दोनों प्रदेशोंमें घुनी जाती थी) प्रशंसामें लगभग ऐसे ही प्रशंसात्मक शब्दोंका प्रयोग किया है जैसे कि रोमन लेखकोंने किया * है।

पश्चिमी समुद्रतटके बन्दर मुज़िरिससे आगे लिखी वस्तुयें पश्चिमको जाती थी :—

काली मिर्च, मोती, हाथी दाँत, रेशम, पान, हीरा, लाल, कछुपकी खाल, अन्य प्रकारके बहुमूल्य और चमकीले पत्थर और दारचीनी।

* यह राशि भिन्न भिन्न रीतिसे बताई गई है। पोंके एक स्थानपर हमने इसी प्रकार १५ करोड़ लिखा है। अभिषाय प्रचुर धनसे है।

† इसका आधिकार वर्णन बेन मद्रासकी पुस्तकमें है। यह रुईके मूल्यका इति-
शान है।

पूर्वी सागर-तटके यवहार बंदरमें आगे लिखी वस्तुयें बिकनेके लिये आती थीं:—समुद्र पारसे घोड़े, काली मिर्च, सोना और धहुमूल्य पत्थर उत्तरीय प्रदेशसे, चन्दन और Agbal पश्चिमी तटसे, मोती दक्षिणी सागरसे और मूंगे पूर्वी सागरोंसे।

तामिल लोग जहाज चलानेकी विद्यामें निपुण थे और अपने जहाज आप बनाते थे। इसी प्रकार दुर्गों और शस्त्रोंके बनानेमें वे चरम उन्नतिपर पहुँचे हुए थे। मदुरापर आक्रमण हुआ तो उसकी रक्षामें २४ प्रकारके शस्त्रोंका वर्णन मिलता है।

तामिल जातियोंके राजनीतिक नियम भी अधिकांशमें ऊँचे थे। राजाके अधिकारोंका निरीक्षण करनेके लिये पांच प्रकारकी सभायें थीं, अर्थात् मन्त्रियोंकी सभा, पुरोहितोंकी सभा, सैनिक अधिकारियोंकी सभा, राजदूतोंकी सभा और भेदियोंकी सभा। पण्डितों और सामान्य विद्वानोंके अधिकार था कि जिस समय चाहें अपनी सम्मति प्रकट करें। श्रीःकृष्ण स्वामी आयङ्गरने, जिनके इतिहाससे हमने ये घटनायें ली हैं, अनेक ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि बड़े बड़े राजाओंने पण्डितों और विद्वानोंके कहने पर अपने निर्णय बदल दिये। न्यायका जो आदर्श तामिल राजाओंके सामने रहता था उसका अनुमान आगे लिखी घटाघटोंसे हो सकता है—यदि समयपर वर्षा न हो तो राजाके पापोंका फल है; यदि स्त्रियाँ व्यविचारणी हो जायें तो भी उसका उत्तरदायित्व राजापर है।

तामिल राजाओंके समयमें शिक्षाका खूब प्रचार था और विद्याका बहुत सम्मान होता था। स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक विद्याध्ययन करती थीं। बहुत सी योग्य स्त्रियाँ कवयित्री हुई हैं।

विद्वत्ता केवल ब्राह्मणों तक परिमित न थी। विद्वानों के सम्मान और निरीक्षण के लिये आजकल यूरोपीय नमूने पर एक समाज या 'संघम्' था। उसके सदस्य उच्चकोटिका साहित्य उत्पन्न करते थे। वह समाज प्रमाण-पत्र आदि देता था।

चीनी यात्री ह्यूनसाङ्ग के भ्रमण-
वृत्तान्त में दक्षिणी राज्यों का उल्लेख।
ह्यूनसाङ्ग सन् ६४० ई० में दक्षिण भारत में आया और उसने कांची में चतुर्मास्य किया। कांची में उस समय राजा नरसिंह

वर्मन पल्लव की राजधानी थी। वह उस समय दक्षिण का बहुत बड़ा राजा गिना जाता था। चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त को भी कांची के एक पल्लव राजा से वास्ता पड़ा था। खयाल किया जाता है कि पड्डूकोटा का राजा इस घंशका प्रतिनिधि है। पड्डूकोटा त्रिघनापली, तञ्जौर और मदुरा के जिलों के समीप एक छोटा सा देशी राज्य है।

यह पर्यटक पाण्ड्य राजाओं के प्रदेश का भी वर्णन मलकूट करता है। वह उसे मलकूट के नाम से पुकारता है। मलकूट में उस समय बौद्ध धर्म नष्ट हो चुका था। हिन्दुओं के मन्दिर सैकड़ों की संख्या में थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन भी सहस्रों थे।

कूनका जैनोपर पाण्ड्यवंश के कून नामक एक राजाने (जिस को सुन्दर या नेदुमारण पाण्ड्य भी कहा गया है) जैनो को बहूत सत्साया। पहले यह राजा स्वयं बड़ा कट्टर जैन था, परन्तु पीछे से वह अपनी रानी की प्रेरणा से शीघ्र हो गया। कहते हैं उसने आठ सहस्र जैनो का जमड़ा उतरवाकर उनको अतीव वेदना से मारा।

लङ्काके आक्रमण । पाण्ड्यवंशके राजत्वकालमें लङ्कासे दक्षिण भारतपर दो आक्रमण हुए । महा-वंशका प्रणेता लिखता है कि लङ्कावाले जीत गये परन्तु स्थानीय इतिहास साक्षी देते हैं कि आक्रमणकारीको पीछे हटना पड़ा ।

पाण्ड्य राज्यका अन्त । सन् ६६४ ई० में पाण्ड्य राज्य चोल राज्यका करव हो गया । परन्तु यह छोटे मोटे राजाओंके रूपमें लगभग सोलहवीं शताब्दीतक जीवित रहा ।

चेर या केरल राज्यकी चर या केरल राज्यके इतिहासमें जो राजनीतिक संस्थायें बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय प्रतीत होती है वह यह है कि उनके राजत्वकालमें हातका शासन अधिकांशमें प्रजातन्त्र नियमोंपर चलाया जाता था । इसका प्रभाव सारे राज्यपर पड़ता था । गांधोंमें भिन्न भिन्न समायें * प्रयत्न और चिन्तार सम्बन्धी अधिकारोंका उपयोग करती थीं । इस राज्यका इतिहास भी ईसाके संवत्की मार-म्भिक दो शताब्दियोंतक पहुँचता है । एक समयमें द्राघडूोरका प्रदेश भी इस राज्यमें था । इसके इतिहासपर सर्वोत्तम पुस्तक श्रीयुत सुन्दरम् पिल्लेकी है ।

(२) चोल राज्यकी कथा ।

प्रेतियोंके अनुसार चोल प्रदेशका नाम चोलमण्डल था जिसका अपभ्रंश कोरोमण्डल हो गया ।† इसके उत्तरमें पेन्नार और दक्षिणमें पेल्लार नदी थी पश्चिममें यह राज्य कुर्गकी सीमा-तक पहुँचता था । अर्थात् इस प्रदेशमें मदरास, मैसूरका बहुत

* देखो विंसेट्ट जियाका इतिहास, तीसरा संस्करण, पृष्ठ ४१८ ।

† विंसेट्ट जिया पृष्ठ ४६० ।

महासागरके बहुतसे द्वीपोंको विजय किया था। इनमें लकाद्वीप और मालद्वीपका द्वीपसमूह उल्लेखनीय है।

तञ्जोरका मन्दिर। तञ्जोरका प्रसिद्ध मन्दिर इसी राजाका बनवाया हुआ है।

राजेन्द्र चोलदेव। राजराजके पुत्र राजेन्द्र चोलदेवने यङ्गालकी ज़ाहीमें बहुतसे धावे किये और पेगू, निकोबार, मण्डेमान, तथा टक्कोलम और मर्तयानके चन्दरगाहोंको जीतकर अपने राज्यमें मिलाया। पेगू नगरमें दो स्तम्भ उसके स्मारकमें खड़े हैं।

राजेन्द्र चोलकी विजय। यह राजा लड़ता लड़ता यङ्गालकी सीमाओंतक पहुँचा।

अपने विजयोंकी स्मृतिमें उसने गंगैकोण्ड-चोलपुरम् नामकी एक नयी राजधानी बसाई। इस नगरके निकट एक अति विशाल और सुन्दर झील बनवाई। इसका बाँध लम्बाईमें १६ मील था। इसमें उस प्रदेशमें सिंचाईके लिये मिश्र मिश्र नालियाँ और मोधे बनाये गये थे। उसने नगरमें एक विशाल भवन और एक महान् मन्दिर बनवाया। इस मन्दिरमें काले पत्थरकी एक ३० फुट लम्बी (शिवलिंगकी) मूर्ति स्थापित की। मन्दिरमें चित्रकारी और आलेख्यका काम अतीव अद्भुत है।

चालुक्य और चोलके गृहविद्रोह। इसके पश्चात्का इतिहास चालुक्य राजाओंके साथ इस वंशकी लड़ाइयोंका इतिहास है। इनमें कभी चोल और कभी चालुक्य जीतते रहे। अंतको सन् १०७४ ई० के लगभग ये दोनों वंश एक ही व्यक्तिमें एकत्र हो गये। राजा राजेन्द्र गंगैकोण्ड चोलका नयासा था। और चेंगी-नरेशका (जो चालुक्य वंशकी पूर्वी शाखामेंसे था) पत्र था।

उसने ४६ वर्षतक बड़ी सफलतापूर्वक राज्य किया और अपने इलाकेका पूरा पूरा भूमाप कराया।

अन्त । सन् १३२७ ई० तक यह वंश अच्छा महत्तायुक्त रहा। इसके पश्चात् धीरे धीरे इसका भयःपात हो गया। सन् १३७० ई०में सारा परलेसिरेका दक्षिण विजय-नगरके अधीन हो गया।

चोल राज्यका राजनीतिक प्रबन्ध ।

इस वंशके राजनीतिक प्रबन्धका कुछ वर्णन ऊपर हो चुका है। कतिपय अधिक बातें यहाँ लिखी जाती हैं। राजस्वकी दर उपजका १६ भाग थी। और कर (Cesses) आदिको मिलाकर सारा २६ का अनुमान किया गया है। राजकर नगद या भजके रूपमें दिया जा सकता था। सिक्का सुवर्णका था। प्राचीन कालमें चाँदीके सिक्कोंका दक्षिणमें चलन न था। सिंचाई और वास्तुविभागका अतीव पूर्ण प्रबन्ध था। चोल राज्यने अतीव विशाल मन्दिर और भवन निर्माण किये। तञ्जोरके मन्दिरमें चोटीकी एक २५॥ फुट घन शिला तौलमें ८० टनकी है।

यह राज्य अपने सामुद्रिक बड़ेके लिये विशेषरूपसे प्रसिद्ध था* ।

धर्म । चोल राजाओंका धर्म शैव था। परन्तु उनके शासन-कालमें दूसरे धर्मोंके साथ किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप न होता था।

कला । इन राजाओंके राजत्वकालमें वास्तुविद्या, आलेख्य और पत्थर काटनेके शिल्पमें बहुत उन्नति

* ये सब इत्थान विविष्ट विषयके 'भालकोटं भारतका इतिहास' (प्रकाशित सन् १८०८ ई०) से जिये नये हैं।

की। परंतु उनका सचिस्तर घर्णन इस पुस्तकमें नहीं किया जा सकता।

(३) पल्लव वंशका शासन।

पल्लव-वंशके राजाओंके मूलका वृत्तान्त निश्चयात्मकरूपसे कुछ भी ज्ञात नहीं। ऐतिहासिक कालमें उनका घर्णन पहले पहल समुद्रगुप्तके वृत्तान्तमें मिलता है जिसने पल्लव राजा विष्णुगोपको सन् ३५० ई० में पराजित किया था। तत्पश्चात् लगभग दो सौ वर्षतक वे दक्षिण भारतकी भिन्न भिन्न शक्तियोंसे लड़ते रहे। फिर दो सौ वर्षतक वे दक्षिणके सबसे प्रबल राज्य रहे। अपने उत्कर्षके समयमें उनके राज्यकी उत्तरी सीमा नर्मदा थी और दक्षिणी पन्नार नदी। दक्षिणमें समुद्रसे समुद्रतक उनका राज्य था। उनका पहला प्रसिद्ध राजा सिंहविष्णु था। उसका यह दावा था कि उसने दक्षिणके तीनों राज्योंके अतिरिक्त लङ्काको भी विजय किया है।

उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेन्द्र महेन्द्र वर्मन्। वर्मन् प्रथम हुआ। उसकी ख्याति पहाड़ोंसे काटी हुई गुफाओंके उन अगणित मन्दिरोंसे है जो सूचनापली, चिङ्गले-पुट, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काटमें मिलते हैं। उसने महेन्द्रयाड़ी नामका एक बड़ा नगर बसाया और उसके समीप एक बड़ा तालाब अपने नामपर खुदवाया। इनके खँड़हर उनकी महत्ताके प्रमाण हैं। यह राजा आरम्भमें जैन था परन्तु फिर उसने शैवमत ग्रहण कर लिया और जैनके प्रसिद्ध पाटलिपु-त्तिम्को नष्ट किया। यह मठ दक्षिणी अर्काटमें था।

इस वंशका सबसे नामी राजा नरसिंह नरसिंह वर्मन्। वर्मन् था। इसने पुलकेशिनको पराजित कर-

के सन् ६४२ ई० में वातापि (वादामि) पर अधिकार प्राप्त किया और चालुक्य वंशकी पहली शाखाकी समाप्ति कर दी ।

इस घटनासे दो वर्ष पहले चीनी यात्री ह्यूनसाङ्ग पहलव राज्यकी राजधानी काचीमें पर्यटन । आया । उसने यहांके निवासियोंकी वीरता,

सत्यप्रियता, विद्या-रसिकता और परोपकार भावकी बहुत प्रशंसा की ।

काची नगरका मानचित्र प्रोफे अध्यापक गेडस नामके एक अंगरेज विशेषज्ञने काची नगरके मानचित्रकी प्रशंसा

आगे लिखे शब्दोंमें की है :—

“यहांपर एक ऐसा नगर बसा हुआ है जो केवल अपने बड़े बड़े धनाढ्य और भिन्न भिन्न प्रकारके मन्दिरोंके लिये ही स्मरणीय नहीं, परन्तु इसकी जिस बातसे मैं प्रसन्न हुआ वह यह है कि इस नगरका नकशा अतीव उपयुक्त और पूर्ण है । वह ऐसे स्केलपर है जिसमें विशाल महत्ताके साथ व्यक्तिगत और शिल्प-सम्बन्धी स्वतन्त्रताको ऐसा मिलाया गया है कि मुझे इस प्रकारका नमूना न केवल भारतमें बल्कि और कहीं भी नहीं मिला ।

मन्दिर । ह्यूनसाङ्गके समयमें इस नगरमें लगभग एक सौ गठ थे जिनमें दस सहस्रसे अधिक भिक्षु थे । लगभग इतने ही मन्दिर जैनोंके थे ।

धर्मपालका काची हिन्दुओंके सात पवित्र नगरोंमें जन्म स्थान । गिना जाता है । यहाँ धर्मपाल नामक एक विख्यात बौद्ध प्रचारक उत्पन्न हुआ था । यह शीलभद्रके पहले नागन्द विश्वविद्यालयका प्रधान प्राध्यापक या चांसलर था ।

इस वंशका शेष इतिहास चालुक्य, राष्ट्रकूट और गङ्गा राजाओंसे लड़ाई मिट्टाईका घुसान्त है। सन् ७७५ ई०के लगभग इस वंशकी महत्ता नष्ट हो गई।

जगन्नाथका मन्दिर। गङ्गावंशके एक राजा अनन्तवर्म्मन् चोद-गङ्गाने पुरीमें जगन्नाथका मन्दिर बनाया।

धर्म। इस वंशके राजाओंका धर्म पहले बौद्ध था, पीछेसे कई राजा वैष्णव हो गये और कई

राजा पहले जैन थे और फिर शैव मतमें मिल गये। परन्तु साधारणतया सभी धर्मोंके लोग उनके राज्यमें शान्तिपूर्वक रहते थे यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजाओंने जैन होनेके कारण शैव मतवालोंको और कुछने शैव होकर जैन धर्मवालोंको दुःख दिया परन्तु यह पौड़न अपवादरूप है। सामान्यतया कोई किसी धर्मका हो राजा लोग किसीके धर्ममें हस्तक्षेप न करते थे।

पहला परिशिष्ट

हिन्दू और यूरोपीय सम्यताकी तुलना।

इतिहासके पाठका मूल प्रयोजन यह है कि पाठकको किसी काल और किसी जातिकी सम्यताका यथार्थ ज्ञान हो जाय। राजनीतिक इतिहासमें जो राजाओं और शासकोंका वर्णन अधिक रहता है उसका बड़ा लाभ यह होता है कि सम्यताके इतिहासके पढ़नेवालेको कालका निरूपण करनेमें सुगमता होती है। अन्यथा यह बात कि किस राजाने क्या किया और कौन कौन

सी लड़ाइयां लड़ीं, प्रत्यक्षरूपसे किस्सा-कहानीसे अधिक महत्व नहीं रखती। इन पृष्ठोंमें मुसलमानोंके पहलेके शासन-कालके भारत-इतिहासका संक्षिप्तसा दिग्दर्शन कराया गया है। परन्तु प्रकृत उद्देश्य यह रहा है कि भारतीय नवयुवकोंको भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार और भारतीय साहित्यकी कथा संक्षिप्तरूपसे सुना दी जावे। अच्छा तो यह होता कि यह कथा केवल वर्णनतक ही परिमित रहती परन्तु कुछ कारणोंसे यह आवश्यकता जान पड़ती है कि हिन्दू-सभ्यताकी तुलना वर्तमान कालकी यूरोपीय सभ्यतासे की जाय, जिससे इस पुस्तकके पढ़नेवालोंको दोनों सभ्यताओंके विषयमें सम्मति स्थिर करनेमें सुविधा हो।

यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 'क्षिप्त रीतिसे यह भी बताया जाय कि इस तुलनाके करनेकी क्यों आवश्यकता है, और तुलना करनेका यह काम पाठकोंपर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। बात यह है कि भारतके इतिहासमें भारतीयोंने पहली बार किसी दूसरी जातिसे बौद्धिक और आध्यात्मिक पराजय पाई है। आशा की जाती है कि यह पराजय स्थायी नहीं है। इसके पहले बाहरके आक्रमणकारी आते रहे और राजनीतिक परिवर्तन करते रहे, परन्तु सबने हमारी सभ्यता, हमारे रहन-सहनके ढङ्ग और हमारे सामाजिक जीवनके सामने स्थिर झुकाया। प्रत्येक आक्रमणकारी जातिने इसीमें अपना कल्याण, अपना प्राण और अपना गौरव समझा कि वह हमारा धर्म ग्रहण करके और हमारे समाजमें प्रविष्ट होकर अपने आपको भारतीय जातिका अङ्ग बनाये। प्राचीन आर्योंके भारतमें आनेके पश्चात् और मुसलमानोंके आक्रमणके पहले बहुत सी जातियां और

इस वंशका शेष इतिहास चालुक्य, राष्ट्रकूट और गङ्गा राजाओंसे लड़ाई मिट्टाईका घृत्तान्त है। सन् ७७५ ई०के लगभग इस वंशकी महत्ता मट्ट हो गई।

गङ्गावंशके एक राजा अनन्तवर्मन् चोद-जगन्नाथका मन्दिर। गङ्गाने पुरीमें जगन्नाथका मन्दिर बनाया।

धर्म।

इस वंशके राजाओंका धर्म पहले बौद्ध था, पीछेसे कई राजा धर्मपूजक हो गये और कई राजा पहले जैन थे और फिर गेव मतमें मिल गये। परन्तु साधारणतया सभी धर्मोंके लोग उनके राज्यमें शान्तिपूर्वक रहते थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजाओंने जैन होनेके कारण शैव मतवालोंको और कुछने शैव होकर जैन धर्मवालोंको दुःख दिया परन्तु यह पीड़न अपवादरूप है। सामान्यतया कोई किसी धर्मका हो राजा लोग किसीके धर्ममें हस्तक्षेप न करते थे।

पहला परिशिष्ट

हिन्दू और यूरोपीय सम्यताकी तुलना।

इतिहासके अध्ययनका प्रयोजन। इतिहासके पाठका मूल प्रयोजन यह है कि पाठकको किसी काल और किसी जातिकी सम्यताका यथार्थ ज्ञान हो जाय। राजनीतिक इतिहासमें जो राजाओं और शासकोंका वर्णन अधिक रहता है उसका बड़ा लाभ यह होता है कि सम्यताके इतिहासके पढ़नेवालेको फालका निरूपण करनेमें सुगमता होती है। अन्यथा यह बात कि किस राजाने क्या किया और कौन कौन

सी लड़ाइयां लड़ीं, प्रत्यक्षरूपसे किसी-कहानीसे अधिक महत्व नहीं रखती। इन पृष्ठोंमें मुसलमानोंके पहलेके शासन-कालके भारत-इतिहासका संक्षिप्तसा दिग्दर्शन कराया गया है। परन्तु प्रकृत उद्देश्य यह रहा है कि भारतीय नवयुवकोंको भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार और भारतीय साहित्यकी कथा संक्षिप्तरूपसे सुना दी जावे। अच्छा तो यह होता कि यह कथा केवल घर्णनतक ही परिमित रहती परन्तु कुछ कारणोंसे यह आवश्यकता जान पड़ती है कि हिन्दू-सभ्यताकी तुलना वर्तमान कालकी यूरोपीय सभ्यतासे की जाय, जिससे इस पुस्तकके पढ़नेवालोंको दोनों सभ्यताओंके विषयमें सम्यक् सिद्ध करनेमें सुविधा हो।

इस तुलनाकी आवश्यकता । यह भी आवश्यक प्रतीत है कि क्षिप्त रीतिसे यह भी बताया जाय कि इस तुलनाके करनेकी क्यों आवश्यकता है, और तुलना करनेका यह काम पाठकोंपर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। वास्तव यह है कि भारतके इतिहासमें भारतीयोंने पहली बार किसी दूसरी जातिसे बौद्धिक और आध्यात्मिक पराजय पाई है। आशा की जाती है कि यह पराजय स्थायी नहीं है। इसके पहले बाह्यके आक्रमणकारी आते रहे और राजनीतिक परिघर्षन करते रहे, परन्तु सबने हमारी सभ्यता, हमारे रहन-सहनके ढङ्ग और हमारे सामाजिक जीवनके सामने स्तिर झुकाया। प्रत्येक आक्रमणकारी जातिने इसीमें अपना कल्याण, अपना प्राण और अपना गौरव समझा कि वह हमारा धर्म ग्रहण करके और हमारे समाजमें प्रविष्ट होकर अपने आपको भारतीय जातिका अङ्ग बनाये। प्राचीन आर्योंके भारतमें आनेके पश्चात् और मुसलमानोंके आक्रमणके पहले बहुत सी जातियां और

इस वंशका शेष इतिहास चालुक्य, राष्ट्रकूट और गङ्गा राजाओंसे लड़ाई मिट्टाईका घृष्टान्त है। सन् ७७५ ई०के लगभग इस वंशकी महत्ता नष्ट हो गई।

गङ्गावंशके एक राजा अनन्तवर्मन् चोद-जगन्नाथका मन्दिर। गङ्गा ने पुरीमें जगन्नाथका मन्दिर बनाया।

धर्म।

इस वंशके राजाओंका धर्म पहले बौद्ध था, पीछेसे कई राजा वैष्णव हो गये और कई राजा पहले जैन थे और फिर शैव मतमें मिल गये। परन्तु साधारणतया सभी धर्मोंके लोग उनके राज्यमें शान्तिपूर्वक रहते थे यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजाओंने जैन होनेके कारण शैव मतवालोंको और कुछने शैव होकर जैन धर्मवालोंको दुःख दिया परन्तु यह पीड़न अपवादरूप है। सामान्यतया कोई किसी धर्मका हो राजा लोग किसीके धर्ममें हस्तक्षेप न करते थे।

पहला परिशिष्ट

हिन्दू और यूरोपीय सभ्यताकी तुलना।

इतिहासके अध्ययनका प्रयोजन। इतिहासके पाठका मूल प्रयोजन यह है कि पाठकको किसी काल और किसी जातिकी सभ्यताका यथार्थ ज्ञान हो जाय। राजनीतिक इतिहासमें जो राजाओं और शासकोंका वर्णन अधिक रहता है उसका बड़ा लाभ यह होता है कि सभ्यताके इतिहासके पढ़नेवालेको कालका निरूपण करनेमें सुगमता होती है। अन्यथा यह बात कि किस राजाने क्या किया और कौन कौन

सी लड़ाइयां लड़ीं, प्रत्यक्षरूपसे किस्सा-कहानीसे अधिक महत्व नहीं रखती। इन पृष्ठोंमें 'मुसलमानोंके पहलेके शासन-कालके भारत-इतिहासका संक्षिप्तसा दिग्दर्शन कराया गया है। परन्तु प्रकृत उद्देश्य यह रहा है कि भारतीय नवयुवकोंको भारतीय सभ्यता, भारतीय विचार और भारतीय साहित्यकी कथा संक्षिप्तरूपसे सुना दी जावे। अच्छा तो यह होता कि यह कथा केवल वर्णान्तक ही परिमित रहती परन्तु कुछ कारणोंसे यह आवश्यकता जान पड़ती है कि हिन्दू-सभ्यताकी तुलना वर्तमान कालकी यूरोपीय सभ्यतासे की जाय, जिससे इस पुस्तकके पढ़नेवालोंको दोनों सभ्यताओंके विषयमें सम्मति स्थिर करनेमें सुविधा हो।

इस तुलनाकी आवश्यकता ।, यह भी आवश्यक प्रतीत है कि 'क्षिप्त रीतिसे यह भी यत्ना दिया जाय कि इस तुलनाके करनेकी क्यों आवश्यकता है, और तुलना करनेका यह काम पाठकोंपर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता ? वास्तव यह है कि भारतके इतिहासमें भारतीयोंने पहली बार किसी दूसरी जातिसे यौद्धिक और आध्यात्मिक पराजय पाई है। आशा की जाती है कि यह पराजय स्थायी नहीं है। इसके पहले बाहरके आक्रमणकारी आते रहे और राजनीतिक परिवर्तन करते रहे, परन्तु सबने हमारी सभ्यता, हमारे रहन सहनके ढङ्ग और हमारे सामाजिक जीवनके सामने सिर झुकाया। प्रत्येक आक्रमणकारी जतिने इसीमें अपना कल्याण, अपना प्राण और अपना गौरव समझा कि वह हमारा धर्म ग्रहण करके और हमारे समाजमें प्रविष्ट होकर अपने आपको भारतीय जातिका अङ्ग बनाये। प्राचीन आर्योंके भारतमें आनेके पश्चात् और मुसलमानोंके आक्रमणके पहले बहुत सी जातियां और

यहुत सी उपजातियां भारतके उत्तर-पश्चिमी दलों और उत्तरी रास्तोंसे इस देशमें प्रविष्ट हुईं । उनमेंसे कुछ सभ्य भी थीं और अपने अपने धर्मकी अनुयायी थीं । परन्तु किसीने यह चेष्टा नहीं की कि भारतीयोंको अपने धर्मकी शिक्षा दें अथवा उनके अन्दर अपनी सभ्यता और अपने विचारोंको फैलाये । ऐतिहासिक कालमें भी लगभग आधी दर्जन इस प्रकारकी जातियोंने भारतमें प्रवेश किया और उनकी राजनीतिक सत्ता नष्ट हो जानेपर भी उनकी पर्याप्त संख्या हमारे अन्दर पचकर आत्मसात होगई । हमने उनको अपने धर्ममें मिलाकर अपने सामाजिक संगठनका अङ्ग बना लिया और उनकी योग्यता और उनके 'गुण-कर्म-स्वभाव'के अनुसार उनको भिन्न भिन्न पद दे दिये । भारतके इतिहासमें मुसलमान आक्रमणकारी हो ऐसे पहले जन-समूह थे जिन्होंने अपना विशेष धर्म और विशेष सभ्यता रखते हुए हमको अपना धर्म और अपनी सभ्यता देनेकी चेष्टा की, और जो हममेंसे एक अच्छी संख्याको अपने साथ मिलानेमें कृतकार्य हुए । परन्तु इतना होते हुए भी हिन्दू-जातिने सामूहिक-रूपसे कभी इस बातको स्वीकार नहीं किया कि मुसलमानी धर्म या मुसलमानी सभ्यता हिन्दू-धर्म या हिन्दू-सभ्यतासे उच्चतर है । हिन्दुओंने राजनीतिक हार मान ली (यद्यपि पूर्णरूपसे तो यह भी कभी नहीं मानी) परन्तु बौद्धिक या आध्यात्मिक पराजय कभी स्वीकार नहीं की और यही हिन्दुओंके यचायका कारण हुआ ।

हिन्दू-सभ्यतापर मुसलमानोंका प्रभाव । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मुसलमानी सभ्यताका प्रभाव किसी अंशमें हिन्दुओंके रहन-सहनके ढंग और हिन्दू-सभ्यतापर हुआ परन्तु उससे

कहीं अधिक प्रभाव हिन्दुओंकी सभ्यताका भारतके मुसलमानों-पर हुआ। जब हम चीनी यात्रियोंके स्रमण-वृत्तान्तोंको पढ़ते हैं अथवा हिन्दु-कालके नाटकों या उपन्यासोंको देखते हैं और उस समयके रहन-सहनकी रीतिकी वर्त्तमान समयके रहन-सहनके रीतिके साथ तुलना करते हैं तो हमें आश्चर्यजनक सादृश्य देख पड़ता है और यह सादृश्य ही संसारके बड़े बड़े विद्वानोंको यह कहनेपर विवश करता है कि हिन्दू-धर्ममें परिवर्त्तन बहुत कठिन है। हिन्दू-धर्मकी तुलना यहूदी लोग ऐसे मगरसे करते हैं जो नाना प्रकारकी मछलियों और जीवोंको पेटमें डालकर भी कभी अजीर्णकी शिकायत नहीं करता। और अपने तत्त्व और वास्तविक स्वरूपको कभी नहीं बदलता। परन्तु इससे भी इंकार नहीं हो सकता कि पश्चिमी शिक्षाने भारतमें एक ऐसा जन-समुदाय उत्पन्न कर दिया है जो अपने देशके इतिहास और धर्मसे सर्वथा अलग है और प्रायः प्रत्येक विषयमें पश्चिमको प्रमाण मानता है। इस शिक्षित जन-समुदायके रहन-सहनके ढङ्ग और जीवनमें उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक पराजयकी असंख्य साक्षियां मिलती हैं। और यदि इस लहरको न 'रोका गया' तो कुछ आश्चर्य नहीं कि सौ दो सौ वर्षमें (इससे कममें असम्भव है) 'हिन्दू-धर्म' अपने वास्तविक स्वरूप और तत्त्वको बदलकर कुछ औरका और हो जाय।

पश्चिमी शिक्षा-प्रणालीपर शिक्षा पाये भारतीय जन-समुदायका मुकाब।

पश्चिमी शिक्षा-प्रणालीसे शिक्षा पाये हुए जन-समुदाय-के रहन-सहन, पठन-पाठन, उनके मस्तिष्ककी समस्त चेष्टायें और उनकी सभी रीतियां पाश्चात्य होती जाती हैं। हमारा खान-पान हमारा परिधान, हमारे खेल कूदकी सामग्री, हमारे पढ़ने-

पढ़ानेकी रीतियां सब बदलती जा रही हैं और सबसे बढ़कर दुःखकी बात यह है कि हम जीवनके सब नियमोंमें पश्चिमसे प्रकाश पानेकी चेष्टा करते हैं। भारतकी आदालतोंमें जब कोई ऐसा सूक्ष्म कानूनी विषय उपस्थित होता है जिसपर भारतीय नवर्तमें एक कोई स्पष्ट नियम लागू न होता हो तो हमारे वकील इस विषयको हल करनेके लिये अमरीकन, जर्मन और फ्रांसीसी कानूनज्ञानोंकी सम्मतियां पेश करते हैं। भारतीय वकीलोंने कानूनपर जितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं उनमें उन्होंने अपनी विद्वत्ता और महत्ताका प्रमाण इस प्रकार दिया है कि यूरोपके भिन्न भिन्न कानूनदानोंके विचारोंसे अपना परिचय सिद्ध करें और उनके प्रमाण दें। कभी यह नहीं देखा गया कि ये लोग भारतके प्राचीन बड़े बड़े कानूनदानों (धर्मशास्त्रों) के प्रमाणोंसे किसी नवीन विषयपर प्रकाश डालनेका यत्न करें। कोई जाति कानूनके बिना नहीं रह सकती और यदि कानूनी बातोंमें किसी जातिका मस्तिष्क बाहरसे पथदर्शन ढूँढ़ता है तो निश्चय ही वह जाति अपनी कानूनी योग्यताके धीवालैका प्रमाण देती है। परन्तु हमारी प्रकृतियोंका वर्तमान झुकाव केवल यही तक पर्याप्त नहीं है। हम जीवनके सभी अङ्गोंमें उदाहरणार्थ शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा और प्रबन्ध आदिमें भी अपना पराजय स्वीकार करके सदा बाहरसे प्रकाश ढूँढ़नेका यत्न करते हैं। मैं इस बातका माननेवाला नहीं कि यदि हमें किसी बातका ज्ञान नहीं तो वह हमें बाहरसे नहीं सीखनी चाहिये। परन्तु मैं इस बातका माननेवाला भी नहीं कि हम अपने समग्र अतीत इतिहासपर पानी फेरकर एक ऐसा

चेष्टा हमारे लिये घातक होगी। पहले तो नवीन विचार, नवीन
नैतिक और रहन-सहनके नवीन ढंगको अपने
देशको बहुत देर लगेगी और इतनी देरतक
दूसरी जातियोंके दास रहेंगे।

शिष्यता और अल्प वयस्क-
ताका काल।

ताका समय अधीनता और
समय होता है। देखिये, अंगरेज राजनीतिज्ञ
कि हम अपने देशको शासन करनेके योग्य नहीं,
शिष्यता और अल्पवयस्कताका काल अभी
आ। वे यह समझते हैं कि अपने देशपर शासन
ता हमको उनसे मिलेगी। और यदि हम इस
और शिष्यताको एक बार स्वीकार कर लें तो
सम्मतिके दुरुस्त होनेपर आपत्ति करनेका कोई
रहता। यदि सचमुच ही हम बुद्धि, आध्यात्मि-
कृतिकी दृष्टिसे कङ्काल हों तो भी हमें यह शिष्यता
में कोई इन्कार न होना चाहिये। परन्तु जय हम

अतीत इतिहासका अध्ययन करते हैं तो हमें पर्याप्त रूपसे
यह विदित हो जाता है कि हम कङ्काल नहीं बल्कि इतने वैभव-
सम्पन्न हैं कि हम अपने भाएदारोंसे दूसरोंको भी कुछ दे सकते
हैं। हमारे जातीय व्यक्तित्वकी स्थिरता इस बातपर निर्भर है कि
हम इस नयी दुनियामें अपने कङ्कालपनको न स्वीकार करते
हुए अपने जातीय अस्तित्वको बनाये रखें। और जहां हमको
कभी इस बातमें सङ्कोच न हो कि जो कुछ हमें नहीं आता वह
औरोंसे सीख लें, वहां दूसरी ओर हम कभी यह यत्न न करें
कि हम पाश्चात्य जगत्का अनुसरण करते हुए एक नवीन
भारतीय अस्तित्व धन जायें। पाश्चात्य जगत्ने विज्ञानकी भिन्न

भिन्न शाखाओंमें जो कुछ आविष्कार किया है उसका जानना और समझना हमारा कर्त्तव्य है। परन्तु इससे यह आवश्यक नहीं ठहरता कि हम केवल उनका उच्छिष्ट उठानेवाले हो जायँ और अपनी बुद्धि और समझको उसमें कुछ देखल न दें और हमारी जातिने जो कुछ आविष्कार किये हैं उनको केवल इस लिये तुच्छ समझे कि वे राजनीतिकरूपसे पराजित जातिके आविष्कार हैं और इसलिये वे हेय हो गये हैं।

अंगरेज जातिका उद्देश्य। अंगरेज जातिके बहुतसे राज-नीतिज्ञ अभिमानसे यह कहते हैं कि उनका उद्देश्य यह है कि वे भारतको पाश्चात्य सभ्यताकी शिक्षा दें और उसके सारे राजनीतिक और सामाजिक संगठनको वर्त्तमानकालको सर्वोत्तम जातियोंके नमूनेपर ढाल दें। भारतीयोंमेंसे जो व्यक्ति इस विचारका विरोध करता है और अपनी जातिको भारतीय ढंगपर जीवन ढालनेका उपदेश देता है तो वे उसको 'पाश्चात्य सभ्यताका शत्रु' यतलाते हैं और भारतकी प्रगतिके मार्गमें बाधक समझते हैं। हम उनके इस दावेको स्वीकार नहीं करते।

क्या हिन्दू जातिकी सभ्यता/उन्नतिका अन्तिम शब्द है?

इस अवसरपर प्राचीन हिन्दू-सभ्यता और वर्त्तमान पाश्चात्य सभ्यताकी तुलना करनेका एक और कारण भी है और वह यह है कि जिस प्रकार पाश्चात्य सभ्यताके भक्त हमें पाश्चात्य जातियोंका अनुकरण करनेका उपदेश देते हैं और प्रत्येक भारतीय वस्तु, भारतीय विचार, भारतीय रीति-नीति और भारतीय संस्थाओंसे घृणा करना सिखाते हैं, उसी प्रकार भारतीयोंमें एक और जन-समुदाय भी जो यह विश्वास करता है कि हिन्दू-सभ्यता

और हिन्दू-उन्नति सचाईकी चरमसोमातक पहुंच चुकी है और उसमें अब भविष्यमें न उन्नतिकी गुञ्जायश है और न आवश्यकता ही है। उनका यह विश्वास है कि उनके घाघ-दादा पूर्ण मनुष्य थे और जो कुछ वे कर गये या कह गये वह मानवी उन्नतिमें अन्तिम शब्द था। इस विचारके रखनेवाले भारतीय अपनी जातिको पीछे ले जाना चाहते हैं। परन्तु वे भूल जाते हैं कि आठका भारत वह भारत नहीं है जो विजयनगर संवत्से तीन सहस्र वर्ष पूर्व था, या जो ईसाके संवत्की पहली बारह शताब्दियोंमें था और इसलिये उसको-द्वारा पहली अवस्थापर ले जानेकी चेष्टा व्यर्थ ही नहीं धरन् असम्भव है। इस यत्नमें भी हमको इतना समय लगेगा कि हम विरकालतक दासत्वकी जंजीरोंमें जकड़े रहेंगे। इन कारणोंसे मैं उचित समझता हूँ कि हिन्दू और यूरोपीय सभ्यताकी तुलना करके दोनों सभ्यताओंका एक संक्षिप्त सा चित्र नवयुवक भारतीयोंके लिये खींच दूँ, ताकि वे स्वतन्त्ररूपसे सम्मति स्थिर कर सकें। इस प्रयोजनके लिये उचित प्रतीत होता है कि मैं हिन्दू-इतिहास और हिन्दू-सभ्यताकी फतिपय मुख्य मुख्य विशेषताओंका वर्णन करूँ।

हिन्दू आर्योंने कभी भारतके बाहर सबसे पहले यह बात
आक्रमण नहीं किया। द्रष्टव्य है कि हिन्दू आर्य
लोगोंने अपनी सर्वोत्तम राज-

नीतिक शक्तिके समयमें भारतके बाहर किसी जातिपर आक्रमण करनेकी चेष्टा नहीं की। ऐतिहासिक कालमें कई हिन्दू राजा ऐसे प्रबल हो गये हैं जो यदि तलवारके जोरसे कुछ पाश्चात्य देशोंको जीतनेकी चेष्टा करते तो आवश्यक न था कि उनको विफलता होती। यह अवश्य है कि हिन्दू-सत्ताके सर्वोत्तम कालोंमें हिन्दू-राज्य हिन्दूकुश पर्वतमालांतक रहा परन्तु इसके आगे

कभी किसीने बढ़नेका यत्न नहीं किया। यह भाग भी, जो सिन्धु नदीके पश्चिम है, कभी किसीने जान बूझकर विजित नहीं किया। सिन्धु नदी और हिन्दूकुशके बीचका जो इलाका हिन्दू-राज्योंमें सम्मिलित हुआ उसका बड़ा कारण यह था कि उस समयमें उस प्रदेशके लोग जातिसे, धर्मसे, सम्यतासे और भाषासे हिन्दू-आर्योंके सम्यन्धी थे। फिर भी एक कारण यह बताया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षने अपनी रक्षाके विचारसे भागे बढ़ना उचित न समझा हो कि कहीं उनके पीछे उनका राज्य छिन्न भिन्न न हो जाय। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि समुद्रगुप्त अपनी राजधानीसे चलकर निरन्तर दो वर्षतक दक्षिणी राज्योंको विजय करनेमें लगा रहा और उसकी अनुपस्थितिमें उसके कौन्दिक राज्यमें कोई विद्रोह नहीं हुआ तो हमें यह युक्ति अकाट्य नहीं प्रतीत होती। यह भी कहा जा सकता है कि भारत स्वयं इतना लम्बा चौड़ा और इतना विस्तृत देश था कि वह बड़ेसे बड़े आक्रमणकारी और बड़ेसे बड़े राजनीतिक लोलुपकी लालसाओंके लिये पर्याप्तसे अधिक था। अस्तु, चाहे कुछ ही कारण हो, यह सत्य घटना विचारणीय है कि अपनी सर्वोत्तम शक्तिके समयमें भारतीय शासकोंने कभी भारतके बाहर अपने राज्यको बढ़ानेका यत्न नहीं किया।

हिन्दू-आर्य साम्राज्यवाद-
का भाव।

इस सिलसिलेमें यह बात भी विशेषरूपसे द्रष्टव्य है कि हिन्दू-राजनीतिक पद्धतिका

यह एक प्रामाणिक सिद्धान्त रहा है कि जिन प्रदेशोंको हिन्दू-आर्यों, बौद्धों या जैन राजाओंने विजय किया उनमें अपनी राजनीतिक सत्ताको, वहाँके धर्म और सम्यताको बदलनेके लिये

प्रयुक्त नहीं किया। हमारा इससे यह तात्पर्य नहीं कि उन्होंने अपने धर्मके प्रचारमें कुछ सहायता नहीं की। धरन् हमारा अभिप्राय इससे यह है कि उन्होंने कोई उपाय ऐसे ग्रहण नहीं किये जिनसे अधिकृत प्रदेशोंकी प्रजाका दिल दुखे। सामान्यतः हिन्दू-आर्य लोग इस सिद्धान्तके माननेवाले रहे हैं कि किसी प्रान्तकी रीति-नीति और शासन-पद्धतिको बलात्कार परिवर्तित होकरना चाहिये। इस सिद्धान्तपर यहांतक आचरण किया गया कि प्रायः विजित प्रदेशके राजपरिवारको भी अपने स्थानसे नहीं हिलाया गया और न उनका कानून बदलनेकी चेष्टा की गयी। केन्द्रसे सारे साम्राज्यपर शासन करनेका यत्न नहीं किया गया। महाराज चन्द्रगुप्त, महाराज अशोक, महाराज समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज आदि चक्रवर्ती राजाओंके शासन-कालमें भी केन्द्रिक शासन भारतके विशेष भागोंतक ही परिमित रहा और अवशेष भारतके विजित भागोंमें अपना अपना स्थानिक राज्य (लोकल सेल्फ गवर्नमेंट) रहा। वर्तमान यूरोपीय शक्तियां इस सिद्धान्तकी माननेवाली नहीं। उनका पेट इतना बड़ा है कि वह कभी नहीं भरता। उनकी लोलुपता इतनी है कि कभी पूरी नहीं होती। वे भूमण्डलके सभी भागों और सभी दिशाओंमें अपना राज्य, अपना धर्म और अपनी सभ्यता फैलाना चाहती हैं। साम्राज्यवादी मस्तिष्कवाले यूरोपीय राजनीतिज्ञ यह समझते हैं कि वे समस्त संसारपर शासन करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं और उनका यह कर्तव्य है कि वे सारे संसारको न केवल अपना धर्म दें धरन् अपनी सभ्यताको भी बलात् और अत्याचारसे सारे संसारमें फैला दें।

बौद्ध-धर्म पहला मिशनरी धर्म था।

धर्मोंके इतिहासमें बौद्ध-धर्म पहला प्रचारक या मिशनरी धर्म हुआ है। बौद्ध

प्रचारक सबसे पहले तत्कालीन घात संसारके भिन्न भिन्न भागोंमें प्रचारके लिये गये। महाराज अशोकने प्रचारकोंकी भिन्न भिन्न मण्डलियां पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणकी भेजीं। परन्तु इस बातका कोई प्रमाण विद्यमान नहीं कि इन धर्म-प्रचारकोंने दूसरे देशोंमें जाकर लोगोंके प्रचलित धर्मोंपर अनुचित आलोचना की और जब वहांके राज्योंने उनपर कठोरता की तो भारतीय राज्यने उन कठोरता करनेवालोंके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। आज यूरोपीय राज्य अपने धर्म-प्रचारकोंको राजनीतिक और सैनिक प्रवेशका अप्रगामी बनाते हैं। धर्म-प्रचारक विदेशोंमें जाते हैं। वहां जाकर स्थानीय धर्मोंपर आक्षेप करते हैं। जब वहांके लोग उनका विरोध करते हैं तो वे अपनी गवर्नमेंटका सहारा ढूंढते हैं। गवर्नमेंटें इन अवसरोंको गंभीरतः समझकर उनको अपनी राजनीतिक और आर्थिक-शक्तिका विस्तार करनेके लिये उपयोगमें लाती हैं। प्राचीन कालमें बौद्ध-धर्मके प्रचारकोंने दूसरे देशोंमें जाकर प्रचार किया। परन्तु अपने प्रचारके लिये अपनी सरकारकी सहायता नहीं ढूंढी। और इस कारणपर कभी किसी हिन्दू या बौद्ध राज्यने किसी जाति या किसी वाष्प शक्तिके साथ लड़ाई भगड़ा नहीं किया। हिन्दू आर्योंने तो कभी किसी जातिपर अपने धर्म और अपनी सम्यताको ठूसनेकी चेष्टातक नहीं की। कुछ लोग यह कहेंगे कि यह सत्य घटना उनकी तुच्छताका प्रमाण है। विश्वव्यापी राज्यकी इच्छा करना मनकी उच्चताका चिह्न है। परन्तु हमको इस युक्तिके स्वीकार करनेमें आपत्ति है। हमारी सम्मतिमें साम्राज्यवादका भाव और संसारमें एक ही धर्म और एक ही सम्यताके फैलानेका विचार प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है और इससे संसारमें बहुत कुछ उपद्रव, विनाश और

विपत्ति फैली है। जो लोग इन विचारोंके माननेवाले हैं वे मनुष्य-समाजके मित्र नहीं घरेलू शत्रु हैं। सिकन्दर, नेपोलियन, सीज़र, शार्लिमेन ये पुण्यकी शक्तियां नहीं थीं। उन्होंने विश्व-व्यापी विजयोंके अभिमानमें और विश्वव्यापी साम्राज्यकी लालसामें संसारमें अपरिमेय रक्तपात किया और संसारको - , तहस नहस करके वे मनुष्य-जातिके विनाशके कारण हुए। भारतके इतिहासको पढ़कर हम यह नहीं कह सकते कि किसी भारतीय राजाके हृदयमें साम्राज्यका विचार प्रविष्ट नहीं हुआ। केवल इतना कह सकते हैं कि किसी हिन्दू आर्य या बौद्ध राजाने अपने साम्राज्य सम्बन्धी विचारको इतना नहीं बढ़ाया कि वह इसको भारतसे बाहर ले जाता। भारतके भीतर भी वह कभी इस विचारको ऐसी तरहसे उपयोगमें नहीं लाया जिससे कि स्थायी और पूर्णरूपसे विजित प्रदेशोंको वह राजनीतिक और संस्कृत-सम्बन्धी दोनों रीतियोंसे दासत्वकी जंजीरोंमें जकड़ देता। इन राजाओंने देश अग्रश्य लिये और कभी कभी लूट-मार भी की परन्तु स्थायीरूपसे किसी विजित या स्वायत्त किये प्रदेशका अधिकार चुसनेकी चेष्टा नहीं की। हिन्दुओंने अपने इतिहासके किसी कालमें धर्मका राजनीतिक उपयोग नहीं किया और न धर्मकी छत्रछायामें दूसरी जातिकी स्वतंत्रता, उसके देश और उसकी सम्पत्तिपर कोई छीना भ्रष्टी की। इस विषयमें प्रसिद्ध अंगरेज ग्रन्थकार श्रीयुत एच० जी० वेल्सकी पुस्तक, 'संसारका इतिहास', दूसरा खण्ड, पृष्ठ २५७ देखने योग्य है। वेल्स महाशय नेपोलियन बोनापार्टके लेखोंमेंसे इस विषयका एक लेख उपस्थित करते हैं जिससे प्रकट होता है कि फ्रांसीसी राज्य अपने पार्श्वियोंको इस प्रयोजनसे विदेशोंमें भेजता रहा। वास्तवमें समग्र यूरोप ही ऐसा

करता रहा है और करता है। अमरीकन व्यापारी और कारखानादार भी इस उद्देशसे अपने प्रचारक एशियाके देशोंमें भेजते हैं। कुछ गुप्तरूपसे यह काम करते हैं और कुछ प्रकटरूपसे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि धर्म-प्रचारका उपयोग राजनीतिक शक्ति और व्यापारिक प्रयोजनोंके लिये किया जा रहा है। हमारी सम्मतिमें धर्म-प्रचारकी जो रीति और नियम पाश्चात्य जगत्में ग्रहण किया है वह सिद्धान्तरूपेण बहुत ही खराब है। धर्म-प्रचारका राजनीतिक सत्ताके लिये और राजनीतिक सत्ताका आर्थिक लाभके लिये उपयोग करना अतीव नीचता है। हमारी यह प्रतिष्ठा है कि न हिन्दुओंने, न योद्धोंने और न जैनोंने धर्मको राजनीतिक सत्ताको सोढ़ा बनाया। इस दृष्टिसे हिन्दू-सभ्यता यूरोपीय सभ्यतासे अनेक अंशोंमें उच्च और उत्तम थी।

समस्त संसारमें एक धर्म स्थापित करनेकी चेष्टा करना प्रकृतिके विरुद्ध है। धर्मका सम्बन्ध प्रत्येक मनुष्यकी आत्मासे है। घास्तवमें किन्ही दो मनुष्योंका धर्म एक नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि धर्मके प्रचारसे उतना सिद्धान्तका प्रचार अभीष्ट नहीं जितना कि धार्मिक मर्यादाका है। संसारको एक ही धार्मिक मर्यादामें ढालने या एक ही धार्मिक नियमका अनुयायी बनानेकी चेष्टा भी प्रकृतिके विरुद्ध है, सिद्धान्तरूपसे अशुद्ध है और क्रियात्मिकरूपसे असम्भव है। यदि कभी यह असम्भव सम्भव हो गया तो संसार बड़ा नीरस और आलस्यका स्थान हो जायगा। संसार अपने विश्वास और रीतिनितिमें स्वतन्त्रता-पूर्वक मत-भेद रखते हुए भी परस्पर द्वेष, शत्रुता, लड़ाई और उपद्रवसे किस प्रकार अलग रह सकता है, इसपर विवाद चलानेके लिये यह उपयुक्त स्थल नहीं।

जातीयताका भाव । हिन्दू-धर्म और हिन्दू-सभ्यतामें जातीयताके इस भावको कभी स्थान नहीं मिला

जिससे प्रेरित होकर आज पश्चिम समस्त संसारमें रक्तपात और लड़ाई भिड़ाईका कारण हो रहा है। आज यूरोपीय जातियाँ एक मगरके सदृश मुँह खोले सामूहिकरूपसे समस्त संसारको अपने अधीन करनेकी आकांक्षा कर रही हैं और समस्त संसारके धनको एकत्र करनेकी कामना रखती हैं। राष्ट्रीय शक्तिकी प्राप्ति और जातीय स्वार्थोंके धनकी वृद्धिके निमित्त-प्रत्येक प्रकारका अनियम और अनीति उचित समझी जाती है। 'यूरोपमें राष्ट्रीयताके जिस भावने विकास पाया है वह अतीव भीषण और आध्यात्मिकतासे शुन्य है।

हम देश-भक्तिको स्वीकार करते हैं, राष्ट्रीयताको भी मानते हैं और हमको हिन्दू-सभ्यतामें ये दोनों भाव मिलते हैं। परन्तु हम इस सिद्धान्तके माननेवाले नहीं कि उन्नति दूसरी जातियोंको दास बनानेपर निर्भर है, अथवा हमारे राष्ट्रीयभाव हमें इस बातकी आज्ञा देते हैं कि हम अपने राष्ट्रकी उन्नतिके लिये दूसरे राष्ट्रोंके नाश और लूटको उचित समझें। जिस प्रकार नीति और आध्यात्मिकताके नियम किसी व्यक्तिविशेषको या किसी परिवारको इस बातकी आज्ञा नहीं देते कि वह अपने उद्वेग और अपनी प्रगतिका भयन दूसरे लोगों या दूसरे परिवारोंके हास या उनकी लूट मारपर निर्माण करे, उसी प्रकार राष्ट्रीयताके भाव और जातीय-प्रेमकी यह उचित माँग नहीं है कि अपनी जातिके हितके लिये दूसरी जातियोंको तदस नहस कर डाला जाय। राष्ट्रीयताका भाव शुभ है। परन्तु इस भावके धरोभूत होकर दूसरी जातियोंकी हानि करना, उनको दासत्वकी जंजीरोंमें अकड़ना, और उनकी दरिद्रतापर अपनी जातिकी

घनाद्वय बनाना, जातियों और राष्ट्रोंकी व्यवस्थामें भी वैसा ही अनुचित और अपवित्र है जैसा कि व्यक्तियों और कुलोंकी व्यवस्थामें। हमें प्रसन्नता है कि हमको जातीयताके इस अनुचित भावका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह भी सत्य है कि स्वयं जातीयताका भाव भी हिन्दू-आर्योंमें थोड़ा बहुत दुर्बल था। राजकल जातीयताका भाव संसारमें बहुत प्रचल हो गया है। और यदि हिन्दू आर्योंमें भी यह भाव उतना ही प्रचल होता तो कदाचित् भारतपर उतनी विपत्तियां न आतीं जितनी कि उसपर आईं। इस विषयमें इस बातकी आवश्यकता है कि आधुनिक भारतीय वर्तमान कालकी यूरोपीय जातियोंसे कुछ शिक्षा लीजें। दूसरोंका अपकार करनेवाली देशभक्ति एक जघन्य भाव है। यह सदाचार, आध्यात्मिकता तथा मनुष्यत्वका शत्रु और उनकी जड़ोंको काटनेवाला है। परन्तु शत्रुकी रोक थाम करनेवाली देश-भक्ति (Defensive Nationalism) एक प्रयोजनीय भाव है। इसपर किसी जातिका जातीय अस्तित्व और उत्कर्ष निर्भर है। अपनी सद्गति सीमाओंके भीतर प्रत्येक जातिका कर्तव्य है कि वह अपने समस्त स्तम्भोंकी भलाई और उन्नतिकी जिम्मेदार बने और क्या बाहरी क्या भीतरी सब प्रकारकी विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करे।

हिन्दू-शास्त्रोंमें और हिन्दू राजनीतिक पुस्तकोंमें इस भावके पर्याप्त चिह्न मिलते हैं परन्तु देशके विस्तार और व्यक्तित्वके विचारनं कभी उस भावको प्रचल नहीं होने दिया। यह भी स्मरण रहना चाहिये कि वर्तमान यूरोपमें भी जातीयताका भाव बहुत प्राचीन नहीं है। यह विकास केवल उन्नीसवीं शताब्दीका है। आधुनिक कालके साहित्यिक अन्वेषणोंने इस भावकी बहुत कुछ पुष्टि की है। भारतके धार्मिक, वंश और भाषा-

सम्यन्धी भेदोंने भारतमें इस भावको पुष्ट नहीं होने दिया, यह विचार उतना महत्व नहीं रखता जितना कि समझा जाता है। यूरोपका इतिहास बताता है कि राष्ट्रीयता न तो भाषाके एक होनेपर निर्भर है और न वंश तथा धर्मके एक होनेपर। हाँ, वंश, भाषा और धर्ममें एक होना राष्ट्रीयभावकी पुष्टि अंशद्वय करता है। यूरोपके बहुतसे राजनीतिक टीकाकार और प्रामाणिक अध्यापक अब इस बातको स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीयताके अस्तित्वके लिये जाति, भाषा और धर्मका एक होना आवश्यक नहीं।

आजकलके संसारमें ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जिनके अन्दर राष्ट्रीयताके यह माने हुए लक्षण नहीं पाये जाते, फिर भी कोई व्यक्ति उनकी राष्ट्रीयतासे इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जिन राष्ट्रोंमें वंश और भाषाकी एकता पायी जाती है उनमें यह एकता उनकी शक्तिका एक प्रबल साधन है।

यूरोपीय सभ्यताका शिखर राजा या क्या राज्य (स्टेट) राज्यकी स्वाधीनता है। यूरोपीय सभ्यता स्टेट कानूनसे ऊपर अर्थात् राज्यकी शक्तियोंपर कोई सीमा नहीं है ! लगाती। वास्तवमें राज्यकी प्रत्येक आज्ञा कानूनका पद रखती है और यूरोपीय सभ्यता राज्यके लिये यह उचित ठहराती है कि वह अपनी आवश्यकताओंके लिये प्रत्येक प्रकारके कानूनोंको तोड़ डाले। हिन्दू-सभ्यता इस सिद्धान्तको नहीं मानती। इसलिये हिन्दू राजत्वकालमें कभी राजाको ऐसे कानून बनानेका अधिकार न था जो धर्मके विरुद्ध हो। कानूनके अनुसार न्याय करना राजाओंका कर्त्तव्य ठहराया गया था, परन्तु इसके साथ स्वयं राजाका भी यह कर्त्तव्य था कि वह कानूनके

अनुसार चले। कभी किसी राजाको या किसी राज्यको ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिली जिससे राज्यप्रबन्ध-सम्वन्धी बातोंको छोड़कर उसको प्रजाके जीवनके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार दिया गया हो। हिन्दू राजनीतिक इतिहासमें हमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ किसी राजाने या किसी राज-सभाने राज्यप्रबन्ध-सम्वन्धी बातोंको छोड़कर और किसी विषय-के सम्बन्धमें कानून बनाया हो।। हिन्दू राजनीति-विज्ञानका यह सिद्धान्त है कि राजा या राज्य प्रजाके लाभके लिये हैं न कि प्रजा राजा या राज्यके लाभके लिये। इसीलिये हिन्दू राजनीति-विज्ञानमें बार बार यह बात दुहराई गई है कि यदि राजाका आचरण धर्मके विरुद्ध हो और वह अत्याचारी, व्यभिचारी या चिलासी हो जाय तो प्रजाको न केवल यह अधिकार है कि वह इसको सिंहासनच्युत कर दे वरन् उसको यह भी अधिकार है कि वह उसको मृत्यु-दण्ड दे। यूरोपीय सभ्यता राज्यको सव कानूनोंसे उच्चतर समझती है। हिन्दू-सभ्यता राज्यको कानूनके अधीन समझती थी। कानूनोंकी रचना और व्याख्या करने-वाले धर्मात्मा विद्वान होते थे जिनका पवित्र और निःस्वार्थ जीवन उनके निर्णयोंके पवित्र और निष्पक्ष होनेकी प्रबल युक्ति थी। कानूनके कई आधार थे जैसे कि धृति, स्मृति और लोक प्रथा। कानूनमें कोई परिवर्तन तबतक धर्म और आचरणीय नहीं समझा जाता था जबतक लोग उसको अपने क्रियात्मक जीवनमें धारण करके प्रचलित न कर देते थे। हिन्दुओंकी राज-समायें आजकलकी जुडीशल कमेटियोंके सदृश नये कानून नहीं गढ़ सकती थीं।

भारतमें प्रजातन्त्र-
का भाव।

यद्युतसे यूरोपीय लेखकोंका यह विचार है कि भारतमें कभी प्रजातन्त्र नहीं हुआ। इतिहासने इस विचारको गलत सिद्ध कर

दिया है और इस बातके पर्याप्त प्रमाण मिल गये हैं कि ऐतिहासिक कालमें भी भारतमें प्रजातन्त्र राज था। वास्तवमें पूर्वोक्त अनियन्त्रित राजसत्ताका जो चित्र यूरोपीय लोगोंने तैयार किया है उसका अस्तित्व केवल यूरोपीय लोगोंकी कल्पनामें है। भारतमें किसी समयमें भी कभी इस प्रकारकी स्वेच्छाचारिता किसी बड़े परिमाणमें नहीं हुई। वैसेसे बड़े और कठोरसे कठोर स्वेच्छाचारी राजाके समयमें कैन्द्रिक शासनका परोक्षप्रभाव प्रजाके बहुत थोड़े भागपर रहा। देशकी प्रजा दो भागोंमें विभक्त की जाती है—अर्थात् ग्राम और नगर। ग्रामोंका प्रबन्ध ऐतिहासिक कालके पहलेसे आरम्भ होकर मंगरेजी शासनके आरम्भ कालतक सदा ग्राम्य पञ्चायतोंके हाथमें रहा और सामान्यतः कभी किसी कैन्द्रिक शासनने ग्रामोंके भीतरी प्रबन्धमें अधिक हस्तक्षेप नहीं किया।

इस बातके भी पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं ग्राम्य पञ्चायतें। कि इन ग्राम्य पञ्चायतोंका निर्वाचन प्रजातन्त्र नियमोंसे होता था। ये अपने अपने ग्रामोंके लोकमत और सर्वसाधारणके भावोंको प्रकट करती थीं। इन पञ्चायतोंमें समाजकी प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक श्रेणीके प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। शूद्रोंके प्रतिनिधि भी लिये जाते थे। कुछ अवस्थाओंमें स्त्रियाँ भी इन पञ्चायतोंकी सदस्या चुनी जाती थीं। प्रबन्धके भिन्न भिन्न विभाग समितियोंके सिपुर्द होते थे। दक्षिणके ग्रामोंके इतिहासमें इस बातके असंख्य प्रमाण मिलते हैं कि प्रत्येक ग्राममें एक निर्वाचन सामान्य सभाके अनिरिक्त प्रबन्धके भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न निर्वाचित परिषदोंके अधीन थे। उदाहरणार्थ सिंचाईकी कमेटी, वाटिकाओंकी कमेटी, अभियोगोंके निर्णायकी कमेटी, सोने चांदीकी कमेटी इत्यादि सब पृथक् पृथक्

होती थीं। उत्तर भारतके इतिहासमें इस प्रकारके विस्तार-
 रत्मक उदाहरण कम मिलते हैं। परन्तु फिर भी यह मानी हुई
 बात है कि उत्तर भारतमें भी ग्रामोंका प्रबन्ध प्रायः ग्राम्य पञ्चा-
 यतोंके हाथमें था। इसी प्रकार हिन्दू-शास्त्रोंमें ग्राम-समूहोंके
 प्रबन्धका जो चित्र खींचा गया है वह भी कपोल-कल्पित नहीं है
 बरन् उसके अनुसार आचरण होता रहा है। उदाहरणार्थ, हिन्दू
 शास्त्रोंमें लिखा है कि प्रबन्धके प्रयोजनके लिये सौ ग्रामोंका समूह
 एक इकाई गिना जाता था और फिर उसके ऊपर एक सहस्रका
 इत्यादि इत्यादि। दक्षिणके इतिहासमें इस प्रकारके बहुतसे
 दृष्टान्त मिलते हैं जिनसे इन ग्राम-समूहोंके प्रजातन्त्र गणोंका पता
 लगता है। यह सारा प्रबन्ध लगभग उसी प्रकारका था जैसा
 कि आज कल सोवियट रूसमें है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं
 कि इन गणोंके राजनीतिक और आर्थिक नियम भी सोवियट
 रूसकेसे थे। इसी प्रकार नगरोंमें भी ऐसे निर्वाचित गण थे जो
 नगरोंके भिन्न भिन्न अङ्गोंका प्रबन्ध करते थे। उनके प्रबन्धमें
 केंद्रीय शासनका बहुत कम हाथ होता था। सब व्यवसायियों
 और शिल्पियोंकी अपनी निर्वाचित पञ्चायतें थीं जो अपने अपने
 व्यवसायों, शिल्पों और कलाओंका प्रबन्ध करती थीं। वे अपने
 अपने व्यवसायों और शिल्पों आदिके सामूहिक व्यक्तित्वको
 प्रतिष्ठित करती थीं। इसी प्रकार नगरका सारा म्युनिसिपल
 प्रबन्ध भिन्न भिन्न प्रकारके निर्वाचित समाजोंके हाथमें होता
 था। केंद्रीय शासनके हाथमें राज्यकी परराष्ट्र-नीति, सैनिक
 प्रबन्ध, बड़े बड़े अपराधोंका रोकना, राजकीय भूकानों और सड़-
 कोंका विभाग, राजस्वोंका लगाना और वसूल करना आदि थे।
 वर्तमान यूरोपमें विचारोंका झुकाव अब वर्तमान पार्लिमेण्टरी
 पद्धतिके विरुद्ध होता जाता है। राजनीति-विज्ञानकी प्रायः

सभी नई पुस्तकोंमें इस बातपर प्रकाश डाला गया है। भाव यह है कि अन्तिम शासन केवल उन लोगोंके हाथमें नहीं होना चाहिये जो प्रान्तोंके प्रतिनिधि हों, वरन् शासनकी कुछी भिन्न भिन्न काम करनेवाले समाजोंके प्रतिनिधियोंके हाथमें होनी चाहिये।

गवर्नमेंटका हस्तक्षेप प्रजाके फाहियान और छूनसाझ दो जीवनके प्रत्येक अंगमें। चीनी पर्यटक एक दूसरेसे दो सौ वर्षके अन्तरसे भारतमें आये। इन

दोनोंने इस बातको प्रमाणित किया है कि सामयिक गवर्नमेंट लोगोंकी बातोंमें बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। वर्तमान कालमें क्या यूरोपमें और क्या भारतमें, राज्यका प्रवेश जीवनके प्रत्येक विभागमें हो गया है। लोकस सेल्फ गवर्नमेंट भी एक प्रकारसे केन्द्रिक शासनका एक विभाग है। उसीकी नकल गवर्नमेंटने भारतमें उतारी है। ब्रिटिश गवर्नमेंटके अधीन पहली बार भारत-के इतिहासमें केन्द्रिक शासनने ग्रामोंके भीतरी प्रबन्धमें हस्तक्षेप करना आरम्भ किया है। इसका परिणाम जातिके लिये अतीव विनाशक सिद्ध हुआ है। आजकल यूरोप और अमरीकामें यद्यपि प्रजातंत्र नियमोंके अनुसार शासन किया जाता है, परन्तु लोगोंके जीवनोंके प्रत्येक विभागमें गवर्नमेंटका हाथ इतना बढ़ गया है कि लोग इस प्रजातंत्रपर बहुत सन्देह करने लगे हैं। भारतकी इस नियमने बहुत हानि की है। कदाचित् इस देशके इतिहासमें कभी इतनी बड़ी संख्यामें सरकारी कर्मचारी न रखे गये थे और न उनको इतने बड़े बड़े वेतन दिये गये थे जितने कि अँगरेजी शासन-कालमें दिये जा रहे हैं। जितने अधिक सरकारी कर्मचारी होंगे उतनी ही कम प्रजाको स्वतंत्रता होगी। वेतनभोगी कर्मचारियोंकी प्रचुरता राजनीतिक दासत्व-

का सबसे बुरा रूप है, विशेषतः जब कि उनकी नियुक्ति और उनको अलग कर देना, प्रजाके हाथमें न हो ।

यूरोप और अमरीकामें अब यह सामान्य शिक्षा यत है कि जिन प्रजातंत्र नियमोंपर आजकल संसारमें राज्य किया जाता है वे सच्चे प्रजातंत्रके नियम नहीं । वह केवल नामका प्रजातंत्र है । सारी शक्ति धनाद्यों और पूँजीवालोंके हाथोंमें है और ये धनाढ्य और पूँजीवाले लोग शासनकी समस्त शक्ति और राज्यके समस्त उपायोंको अपने लाभके लिये काममें लाते हैं । सर्वसाधारणको और कङ्गालोंको यद्यपि मत (वोट) का अधिकार है परन्तु वास्तवमें राज्यके प्रबंधमें उनका कुछ भी हाथ नहीं । इन प्रजातंत्र देशोंमें राजकर्मचारी पहले दर्जेके वेर्रमान और घूस खानेवाले हैं । और वृत्तिधारियों (पेशवरों) को धनाद्यों और पूँजीवालोंके हाथोंकी ओर देखना पड़ता है । पश्चिमके वर्त्तमान प्रजातंत्र राज्योंमें जितने दोष और कुप्रबंध हैं वे हमको उन प्रजातंत्र नियमोंका प्रशंसक नहीं बनाते । वास्तविक प्रजातंत्र-शासन उस समय स्थापित होगा जब धनाद्यों और निर्धनोंके बीच जो दीवार खड़ी है वह गिर जायगी और साधारण प्रजाकी दीनता और दरिद्रता दूर हो जायगी । इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र शासनके यह अर्थ नहीं कि शासन नियमहीन, दुराचारी, कपटी, स्वार्थी, लोभी और दुर्वृत्त मनुष्योंके हाथमें चला जाय । आधुनिक प्रजातंत्र शासन केवल धन और बौद्धिक योग्यताको राजसिंहासनपर बैठाता है । भारत ऐसे प्रजातंत्रका मानने-वाला था जिसकी नींव धर्म, सदाचार, स्वार्थहीनता, त्याग, नम्रता और लोकहितेच्छापर थी । यूरोपके प्रजातंत्र राज्योंके कर्मचारी प्रचुर संख्यामें दुराचारी, लालची, नियमहीन और

स्वार्थी हैं। उन्होंने यूरोपमें और सारे संसारमें अधर्म और पापका राज्य फैला दिया है।

भारत और प्राचीन यूरोपके इतिहासके पाठसे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतमें पच्चीस सौ वर्ष पहले जो प्रजातंत्र राज्य थे वे तत्कालीन राज्य। यूरोपके प्रजातंत्र राज्योंसे अनेक गुना अच्छे

थे। उदाहरणार्थ, यूनानमें जो लोकतंत्र राज्य थे उनको नगर-लोकतंत्र (सिटी रिपब्लिक) के नामसे पुकारा गया है। इन प्रजातंत्र राज्योंमें केवल कतिपय सदस्य मनुष्य स्वतंत्र होते थे जिनको राज्यके कामोंमें सम्मति देनेका अधिकार था। शेष लाखोंकी संख्यामें वे लोग थे-जिन्हें दास कहा जाता था। वे उन सदस्यों सम्मति देनेवालोंकी सम्मति समझे जाते थे। यही दशा पीछेके रोमन लोकतंत्र राज्योंकी थी और यही अवस्था मध्यकालीन प्रजातंत्र राज्योंकी थी। यूरोपके आधुनिक प्रजातंत्र राज्योंका विकास गत दो सौ वर्षमें हुआ है। भारतमें कभी उस प्रकारके दासोंकी श्रेणी न थी जैसी कि यूरोप और अमरीकामें ठीक उन्नीसवीं शताब्दी तक रही। अमरीकामें दासत्व सन् १८६५ ई०में कानूनी तौरपर हटाया गया और इंग्लैंडमें इंग्लैंडका प्रसिद्ध राजनीति-विशारद ग्लेडस्टोन भी दासत्वका पक्षपोषण करता रहा। चन्द्रगुप्तके शासनकालमें जो यूनानी राजदूत मगस्थनीज आया था उसने लिखा है कि उस समय भारतमें दासत्व बिलकुल न था। यह राजदूत यूनानमें दास-समाजकी अवस्था और उसके विस्तारसे परिचित था। यह भारत और यूनानकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाकी तुलना भली भाँति कर सकता था। कुछ यूरोपीय ऐतिहासिक मगस्थनीजके इस कथनको असत्य ठहराते हैं और इसका कारण यह बताते

हैं कि कीटिल्यके अर्थशास्त्रमें जिस प्रकारके दासोंका उल्लेख है वे यूरोप और अमरीकाके दासोंसे बहुत भिन्न थे। प्रथम तो अर्थशास्त्र यह कहता है कि कोई "आर्य्य" किसी अवस्थामें दास नहीं बनाया जा सकता। उस समय उत्तर भारतमें लगभग सभी अधिवासियोंको "आर्य्य" कहते थे। और यदि जनताका कोई भाग ऐसा था जिसपर "आर्य्य" शब्द लागू न हो सकता था तो वह अत्यन्त ही अल्प था और यह इतना अल्प था कि विदेशी दूत और पर्यटक उसको पहचान न सकते थे। दूसरे किसी हिन्दू-शास्त्रमें दासोंके क्रय-विक्रयकी भाषा नहीं दी गई। दास केवल वे गिने जाते थे जो अपने ऋणोंको न चुकागैके कारण या लड़ाईमें बन्दी हो जानेके कारण "दास" बन जाते थे। परन्तु इन दासोंके क्रय-विक्रयका निषेध था और प्रत्येक दासको यह अधिकार था कि वह अपना ऋण चुकाकर या किसी अन्य रीतिसे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले। फिर उसको पूर्ण अधिकार मिल जाते थे। ऐसे दास भी अपने स्वामीके परिवारके सदस्य समझे जाते थे और उनसे दुर्व्यवहार करना अपराध था। कुछ भी हो भारतके इतिहासमें ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ कि जब दासोंकी संख्या आर्योंया स्वतन्त्र लोगोंकी संख्यासे अधिक हो। इसके विपरीत यूनानी और रोमन प्रजातन्त्र राज्योंमें प्रायः सदा ही ऐसा रहा। यहाँ तक कि उनमेंसे कुछ जातियोंमें स्वतन्त्र मनुष्य केवल सैकड़ों या सहस्रों होते थे और दास सहस्रों या लाखोंकी संख्यामें थे।

यूरोपीय देशोंका
पार्लिमेंटरी
शासन।

यद्यपि देखनेको हम पार्लिमेंटरी शासनके बहुत प्रशंसक हैं परन्तु यूरोपमें कुछ कालतक निवास करने और यूरोपीय पार्लिमेंटोंकी कार्यवाहीका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके

पश्चात् हमको बहुत सन्देह हो जाता है कि क्या यह शासन-पद्धति साधारण प्रजाके लिये बहुत लाभदायक है। प्रजाके लिये वही पद्धति लाभदायक हो सकती है जिसमें गवर्नमेण्ट प्रजाकी सेवक हो। उसका अस्तित्व समस्त प्रजाके हितके लिये हो, न कि विशेष श्रेणियोंके लिये। यूरोपकी समस्त जातियोंको ये अधिकार नाममात्रको ही प्राप्त हैं कि वे अपनी गवर्नमेंटोंको बनाये रखें या अलग कर दें। प्रजाकी प्रत्येक श्रेणीको वोट अर्थात् मत देनेका अधिकार है, परन्तु यास्तवमें ये समस्त अधिकार, धनवानों और साहूकारोंके हाथमें हैं। प्राचीन भारतमें इस प्रकारका पार्लिमेंटरी शासन न था। परन्तु साथ ही इस प्रकारका वैयक्तिक शासन भी न था जैसा कि यूरोपमें प्रायः फ्रांसकी राज्यक्रान्तिके पूर्वतक रहा। अंगरेजोंका दावा है कि उन्होंने इस देशमें प्रतिनिधि संस्थाएँ (रिपरिजेंटेटिव इन्स्टीट्यूशन्स) प्रचलित कीं। परन्तु जब हम उन कानूनोंका अध्ययन करते हैं जिनके अधीन उन संस्थाओंका प्रबन्ध होता है तो हमें मालूम हो जाता है कि प्रजाके प्रतिनिधियोंका अधिकार सचमुच बहुत छोड़ा है, और शासनके समस्त सूत्र एक विजातीय नौकरशाहीके हाथमें हैं। नौकरशाही किसी अंशतक प्रत्येक शासनका आवश्यक अङ्ग है, परन्तु इस नौकरशाहीके सदस्य जितने कम हों, और प्रजाके प्रति उसकी जिम्मेदारी जितनी अधिक हो, प्रजाको उतनी ही अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस सम्बन्धमें जब हम प्राचीन हिन्दू राजनीतिक प्रथाओंकी तुलना आधुनिक यूरोपीय पद्धतिके साथ करते हैं तो निश्चय ही हम अपने आपको यह कहनेके योग्य नहीं पाते कि यूरोपीय-पद्धति प्राचीन हिन्दू-पद्धतिसे अच्छी है। अधिकसे अधिक यह कहा जा सकता है कि कुछ अंशोंमें वह अच्छी थी और ७

यह अच्छी है । न वह पूर्ण थी और न यह पूर्ण है । इस विषयमें अभी उन्नतिके लिये बहुत गुञ्जायश है ।

राज्यके भिन्न भिन्न विभागोंकी परीक्षा
गवर्नमेंटके विभाग । करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन हिन्दू-कालमें प्रायः वह प्रत्येक विभाग मौजूद था, जिसपर इस समय यूरोपके राज्य अभिमान करते हैं । उदाहरणार्थ, यदि आधुनिक गवर्नमेंटोंके युद्ध-विभागके प्रबंधकी तुलना चन्द्रगुप्त मौर्यके राज्यके युद्ध-विभागके प्रबंधके साथ की जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रबंध अपूर्ण या सदोष था । आधुनिक कालमें वैज्ञानिक आविष्कारोंके कारण युद्ध-कलाने बहुत उन्नति की है, परन्तु इसके साथ ही युद्धकी नीतिमें बहुत कुछ अधःपात भी हुआ है । आजकलका युद्ध युद्ध नहीं धरन् रक्तपात है ।

सार्वजनिक आय या सरकारी आय और व्ययके विभागके
पब्लिक फाईनांस । सम्यन्धमें भी हमको वर्तमान राजप्रबन्धमें कोई बात विशेषरूपसे उत्तम नहीं देख पड़ती । हिन्दू-धर्मशास्त्रमें धार धार उन राजस्वोंकी दूरका वर्णन है जो राजाको लेने चाहिये । किसी गवर्नमेंटकी आर्थिक नीतिकी कठोरता या कोमलताका प्रमाण प्रजाकी आर्थिक अवस्था होती है । ऐतिहासिक कालके आरम्भसे लेकर मुसलमानोंके आक्रमण-तक विदेशी पर्यटकों और व्यापारियोंके जितने वृत्तान्त मिलते हैं उनसे निश्चयात्मकरूपसे यह सिद्ध होता है कि यह देश अतीव धनवान् था और सर्वसाधारण बड़े सुखी थे । यद्यपि कुछ राजा बहुत अपव्ययी थे और इतिहास हमें बतलाता है कि राजकीय टाट-चाट और प्रतिपत्तिपर अमित व्यय किया जाता था, परन्तु यह सब धन देशमें ही व्यय होता था, इन व्यर्थव्ययोंसे प्रजा-पर कुल बोझ नहीं पड़ता था और देश कङ्काल न होता था ।

इस बातसे कौन इन्कार कर सकता है कि चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज आदिकी चदान्यतासे इसी देशके निर्धन मनुष्योंको लाभ होता था। हर्षने प्रयाग-क्षेत्रमें अपना सारा उपार्जित धन लोगोंमें बांट दिया। इसलिये यदि यह भी मान लिया जाय कि राजस्व वर्त्तमानकालसे अधिक लिया जाता था (यद्यपि इसका कोई प्रमाण नहीं) तो भी हमें यह कहनेपर विवश होना पड़ता है कि उस समय प्रजा इतनी तंग और दुखी न थी जितनी कि प्रायः भारतमें इस समय है।

आजकल भूमिके स्वामित्वके विषयमें भूमिका कर और भूमिका स्वामित्व। प्रायः विवाद होता है कि सरकार समस्त भूमियोंकी स्वामिनी है या नहीं, और जो कर दिया जाता है वह राजस्व है या लगान (रेवीन्यू या रेंट)। अंगरेज लेखक प्रायः यह कल्पना कर लेते हैं कि भारतमें प्राचीन कालसे राजा समस्त भूमियोंका स्वामी समझा जाता था। परन्तु अनेक अंगरेज विद्वान इसका खण्डन करते हैं। और यदि उन प्रमाणोंको पढ़ें जो प्रो० रिस डेविड्सने अपनी पुस्तक "युधिस्ट इण्डिया" में दिये हैं और जो अन्य विद्वानोंने संग्रह किये हैं तो हमें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि प्राचीन भारत-में वे सब भूमियां जो किसी ग्राममें सम्मिलित गिनी जाती थीं, ग्रामका सम्मिलित स्वत्व (मुश्तरका मिलकियत) मानी जाती थीं। न राजाको अधिकार था कि चाहे जिसको दे दे, और न भूमिपर अधिकार रखनेवाले व्यक्तियों और कृषकोंको अधिकार था कि वे ग्रामकी पञ्चायतकी स्वीकृतिके बिना दूसरे लोगोंके हाथ उन्हें स्थानान्तरित कर दें। राजाको केवल इतना अधिकार था कि वह समष्टिरूपसे गांवसे उपजका .०८३ या .१ या १२५ या .१६ भाग राजस्वमें प्राप्त करे। किसी किसी राजके

इतिहासमें यह लिखा है कि उन्होंने विशेष अवस्थाओंमें उपजका .२५ भाग भी प्राप्त किया है। एक राजाके राजत्वकालके सम्बन्धमें कहा जाता है कि ग्राम्य विभागोंको मिलाकर राजस्वका सर्वयोग .३ था। परन्तु यह प्रकट है कि राजस्वकी इस दरमें कुछ सुविधायें भी थीं। उदाहरणार्थ उन चनों और गोचर-भूमियोंपर कोई कर न था जो गांवके इलाकेमें सम्मिलित थीं। केवल खेती किये हुए क्षेत्र-फलपर ही उपजके अनुसार कर लिया जाता था। कुछ भी हो, इस कठोरताके ये बुरे परिणाम न होते थे जो आजकल प्रकट होते हैं। इस समय अंगरेजी गवर्नमेण्ट नियम रूपेण स्यामिस्व (मालिकाना) का लगभग पचास प्रतिशत घसूल करती है। कुछ क्षेत्रोंमें इससे अधिक और कुछमें इससे कम। ग्राम्य राजस्व (Cess) इसके अतिरिक्त होते हैं। गैरमौरूसी मुजारियोंसे मालिक लोग कुछ अवस्थाओंमें .५ और प्रायः .३ घंटाई लेते हैं। फवाचित कहीं .२५ भी लेते हैं। अतएव इन भूमियोंमें अंगरेजी गवर्नमेण्टका भाग .२५ या .१६ या .१२५ हुआ। परन्तु हमारी सम्मति यह है कि कोई देश सरकारके अधिक कर लेनेसे फङ्गल नहीं होता यदि उसकी सारी आय उसी देशमें व्यय हो।

इसके अतिरिक्त यह भी स्वदेशसे बाहर जाने और विदेश-स्मरण रखना चाहिये कि से स्वदेशमें आनेवाले मालपर कर। आजकलकी गवर्नमेण्टें मिश्र रूपोंमें नाना प्रकारके इतने टैक्स लेती हैं कि यदि उन सबको इकट्ठा किया जाय तो वे एक बड़ी भारी संख्या बन जाते हैं। आयात और निर्यात मालपर जो कर इस समय कुछ यूरोपीय और अमरीकन देशोंमें लिये जाते हैं वे उन करोंसे अनेक गुना अधिक हैं जो हिन्दू-गवर्नमेण्टोंके राजत्वकालमें लिये जाते

धे । उदाहरणार्थ अमरीकामें कुछ वस्तुओंके आयातपर ६० प्रतिशत या १०० प्रतिशत लिया जाता है । यूरोपके आयात और निर्यातके करोंके साथ यदि प्राचीन हिन्दू राज्योंके आयात और निर्यातके करोंकी तुलना की जाय तो हात होता है कि अपेक्षाकृत हिन्दू-राज्य मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड) के सिद्धान्तपर अधिक आचरण करते थे । आधुनिक समयमें मुक्त व्यापारका सिद्धान्त अधिकांशमें कल्पित है । इससे केवल उन्हीं राष्ट्रोंको लाभ पहुंचता है जिन्होंने अपने हाथोंमें संसारकी राजनीतिक या आर्थिक शक्तिको इकट्ठा कर लिया है और जो इस सिद्धान्तको दूसरे राष्ट्रोंके लूटनेके लिये उपयोगमें लाते हैं ।

आधुनिक कालकी
साम्पत्तिक पद्धति
(इकानामिक
सिस्टम ।)

आधुनिक समयकी साम्पत्तिक पद्धति हमें इस नवीन सम्यताकी दुर्बलतम शृङ्खला जान पड़ती है । इस सम्यताकी सबसे धुरी साक्षी यूरोप और अमरीकाके कल-कारखानों-में मिलती है । ये कारखाने जहां एक ओर मानवी पाण्डित्य और मानवी जानकारीकी महत्तायुक्त साक्षी हैं वहां दूसरी ओर मानवी लोलुपता तथा लोभ और उसकी सम्याभास लूटकी रीतियोंके भी घुणोत्पादक प्रमाण हैं । आधुनिक सम्यताने मनुष्यको केवल मिट्टीमें मिला दिया है । एक ओर तो मनुष्यमात्रकी समताका डट्टा बजाया जाता है और उनको राजनीतिक भताधिकार (वोट) देकर समताकी गद्दीपर धिठला दिया जाता है । परन्तु दूसरी ओर घड़े घड़े लोहेके फारागार बनाकर उनकी वह मिट्टी खराब की जाती है जो प्राचीन जातियां अपने पशुओंकी भी न करती थीं । यूरोपकी कोयलेकी खानोंमें, रसायन-शालाओंमें, लोहे और फौलादके कारखानोंमें अथवा ऐसी ही अन्य बड़ी बड़ी उद्योगशालाओंमें चले जाइये, आपको

ऐसा प्रतीत होगा कि वहां मजदूरी करनेवाले स्त्री-पुरुष उन निर्जीव यन्त्रोंके दास हैं, जिनको मालिकोंने धन इकट्ठा करनेके लिये लगाया है। इन उद्योगशालाओंमें न स्त्रियोंका सतीत्व सुरक्षित है, न उनका सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और न बालकोंको बाल्यकालका आनन्द आता है। ये सब एक यन्त्रके भाग हैं और दिन-रात रोटी और कपड़ेके लिये भारघाहक पशुओंके सदृश काम करते हैं। वर्तमान सभ्यता-ने मनुष्य-सृष्टिकी एक प्रचुर संख्याको श्रमजीवियों (मजदूरों) के दर्जेतक गिरा दिया है। इस समय यूरोप और अमरीकामें श्रमजीवी अधिक हैं और आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र नागरिक बहुत कम।

जातियोंकी स्मृद्धि-
की पहचान। किसी जातिकी आर्थिक स्मृद्धिका अनुमान उस जातिके व्यापारिक आंकड़ों और गणनाओंसे या उस जातिकी मजदूरीकी दरसे नहीं लग सकता, क्योंकि मजदूरीकी दरका निर्भर जीवनकी आवश्यकताओंके मूल्यपर है। जातिकी आर्थिक स्मृद्धिका अनुमान इस बातसे होता है कि उस जातिके सर्वसाधारणको आवश्यक भोजन और वस्त्र सुगमतासे और ऐसी दशामें मिल जाता है या नहीं कि जो दशा उनकी महत्ताको गिरानेवाली न हो। उद्योग-शालाओं (फैक्टरियों) में मजदूरी मानवी महत्ताको बनाये नहीं रखती। सहस्रों मनुष्योंका भाग्य और उनका भोजन वस्त्र कारखानाके एक स्वामीके हाथमें होता है। वह स्वामी जब चाहता है बिना सूचनाके इन सहस्रों प्राणियोंको आजीविका-हीन कर देता है। यह अवस्था सन्तोषजनक नहीं है।

श्रमकी महत्ता। हिन्दुओंको प्रायः यह उपालम्भ दिया जाता है कि उन्होंने काम करनेके माहात्म्यको बहुत

घटा दिया । परन्तु यदि ध्यानपूर्वक इस प्रश्नकी परीक्षा की जाय तो जान पड़ेगा कि यद्यपि इस आपत्तिमें कुछ सत्यांश अवश्य है, परन्तु उतना नहीं जितना कि हमारे आपत्ति करने-वाले सज्जन प्रकट करना चाहते हैं । काम करना, परिश्रम करना और काम तथा श्रमसे आजीविका कमाना—चाहे वह काम और वह श्रम किसी भी प्रकारका क्यों न हो—मानवी महत्ताको नहीं गिराता । यदि कोई व्यक्ति अपने चस्त्र धोता है, अपने घरको साफ करता है, अपना विष्टा उठाता है तो उससे वह नीच नहीं हो जाता । और जो व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक बिना किसी दूसरे-की अधीनताके ऐसा करता है वह अपनी महत्ताको किसी प्रकार कम नहीं करता । इसी प्रकार यदि समाज अपनी सब आवश्यकताओंको इस प्रकार घांट लेता है कि विशेष विशेष भाग विशेष विशेष काम करते हैं, तो इससे भी उन लोगोंकी महत्तामें—जिनको श्रम करनेका काम सौंपा जाय—अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु जब यह-संरक्षक मनुष्य-समुदायको दैनिक या मासिक चेतनपर श्रम करना पड़े और इस श्रम—मजदूरीका मिलना या न मिलना किसी एक मालिकके अधिकारमें हो तो ऐसी मजदूरीसे मनुष्यकी स्वतन्त्रतामें बहुत कुछ अन्तर आ जाता है । अध्यापक रिस डेविड्स स्वीकार करते हैं कि २५०० वर्ष हुए भारतमें चेतनपर श्रम करना बहुत निन्दित समझा जाता था । इसका यह अर्थ है कि जनताका एक बड़ा भाग अपना काम आप करता था । धनाढ्यों और पूंजीवालोंसे चेतन लेकर उनका काम नहीं करता था । दूसरोंसे चेतन लेकर उनका काम करना—चाहे वह कैना ही अच्छा काम क्यों न हो—कुत्सित गिना जाता था । काम करनेका माहात्म्य यह है कि मनुष्य किसी प्रकारके कामसे जो उसके या उसके समाजके लाभार्थ

हो न कतराये और किसी प्रकारके कामको घृणाकी दृष्टिसे न देखे। परन्तु दूसरोंके लिये वेतन लेकर काम करना मानो अपनी काम करनेकी शक्तिको बेचना है। यह मानवी महत्ताका उच्च आदर्श नहीं। इसको श्रमकी महत्ता नहीं कहते।

हिन्दुओंकी भूल। हिन्दुओंने यह भूल की कि उन्होंने धार्मिक पवित्रता और शौचकी दृष्टिसे प्रायः प्रत्येक व्यवसाय और शिल्पको नीच बना दिया। चमड़ेका काम करने-वालों, कसाइयों, चाण्डालों आदिसे आरम्भ करके उन्होंने शनैः शनैः सभी शिल्पों और व्यवसायोंको घृणाकी दृष्टिसे देखना आरम्भ कर दिया। यहांतक कि सम्भ्रान्त काम केवल दो तीन रह गये। अर्थात् ब्राह्मणका कर्म, क्षत्रियका कर्म और वाणिज्यका काम। यह भूल हिन्दू-धर्मके अधःपतनके कालकी है, क्योंकि हिन्दू इतिहासमें इस प्रकारकी पर्याप्त साक्षी मिलती है कि पच्चीस सौ वर्षके पहले हिन्दुओंमें प्रत्येक प्रकारका शिल्प सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता था और शिल्पियोंको समाजकी उच्च श्रेणियोंमें गिना जाता था। यदि वर्तमान स्मृतियोंकी आज्ञाओंको देखा जाय तो बहुत थोड़े व्यवसाय ऐसे रह जाते हैं जिनको स्मृतिकारोंने पसन्द किया और इस योग्य समझा हो कि उनसे सम्यन्ध रखनेवालोंके घरका खाना या ब्राह्मणोंके लिये उनसे दान लेना उचित ठहराया हो। कहा जा सकता है कि ये बन्धन ब्राह्मणोंके आध्यात्मिक लाभके लिये थे, उनसे शिल्पियोंको नीच ठहराना अभीष्ट न था। परन्तु हम इस युक्तिको नहीं मान सकते, क्योंकि वास्तवमें ही परिणाम यह हुआ है कि व्यवसायियों और श्रमजीवियोंको हिन्दू-समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है। हमारे दुर्भाग्यसे अंगरेजी शिक्षाने भी इस घृणाको कम करनेके स्थानमें इसकी वृद्धि ही की है। इस सम्यन्ध-

में वर्तमान यूरोपीय सम्यताका भाव पौराणिक सम्यतासे अनेक गुना अच्छा है। समाजमें सम्मान और पदका निरूपण मनुष्यके व्यक्तिगत चरित्रसे होना चाहिये न कि उस कामसे जिससे वह रोटी कमाता है। प्राचीन हिन्दू-इतिहासमें भी हमको इस बातकी साक्षी मिलती है कि जब कभी नीची जातियोंमें कोई मनुष्य योग्य मनुष्य उत्पन्न हुआ तो वह अपनी व्यक्तिगत योग्यतासे समाजमें उच्चसे उच्च पदतक पहुँच गया। हिन्दू-कालके बहुतसे राजघराने नीच जातियोंके मनुष्योंमें चलाये और उनको समाजमें निस्संकोच होकर क्षत्रियोंमें परिगणित कर लिया। बहुतसे मनुष्य छोटी जातियोंमें उत्पन्न होकर ब्राह्मण ही नहीं बन गये।

अछूत जातियोंका अस्तित्व।

अछूत जातियोंका अस्तित्व हिन्दू-सम्यतापर एक कलङ्क है। परन्तु इसके मूलमें मजदूरीसे घृणाका भाव नहीं, बल्कि

वह स्वच्छता और पवित्रता है जिनको हिन्दुगोंने असाध्य सीमा-ओंतक पहुँचा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ एक प्रकारके श्रम और मजदूरीको साधारण समाज घृणाकी दृष्टिसे देखने लगा। माता जिस समय अपने बालकका मल धोती है तो कोई भी व्यक्ति उसको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता। परन्तु भङ्गीको सारा समाज अछूत ठहराकर एक प्रकारकी घृणाका प्रकाश करता है। यदि समाजको भङ्गियोंकी आवश्यकता है तो उसे उचित है कि इन लोगोंको घृणाकी दृष्टिसे देखनेके स्थान उनका सम्मान करे और उनके कामको आदरसे देखे। छूत-छात हिन्दुओंमें कब प्रचलित हुई और किस प्रकार इसमें उत्पत्ति होती गई, इस प्रश्नपर अभी इतिहास पर्याप्त प्रकाश नहीं डालता। परन्तु यह प्रकट है कि हिन्दू-राजत्वकालमें इस दर्जेकी छूत-छात

हिन्दुओंमें जारी न थी जैसी कि अब पाई जाती है। परन्तु इसका सूत्रपात पौराणिक कालमें हो चुका था। दूसरे धर्मों और दूसरी जातियोंसे छूत-छात सम्भवतः असहयोगके सिद्धान्तोंपर जारी की गई थी।

जुडीशल सिस्टम। हिन्दुओंका जुडीशल सिस्टम (विचार-पद्धति) भी कुछ अंशोंमें यूरोपके जुडीशल सिस्टमसे अच्छा था। कुछ अंशोंमें वह इससे घुरा भी था। कुछ यूरोपीय अध्यापक भारतमें अङ्गरेजी राज्यकी प्रशंसा करते हुए यह दावा करते हैं कि भारतीय इतिहासमें पहलो बार अङ्गरेजी-शासनने कानून और न्यायको व्यक्तित्व और पदसे उच्चतर रक्खा है। अर्थात् कानूनके सामने समताका भाव स्थापित किया है। कहा जाता है कि अङ्गरेजी-शासन-पद्धतिको यह गौरव प्राप्त है कि इस राज्यमें सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते हैं और अदालतोंकी दृष्टिमें अमीर और गरीब, रईस और मजदूर, राजा और प्रजा सब समान हैं। यह भी कहा जाता है कि संसारमें सबसे पहले रोमन कानूनने इस भावको फैलाया और वर्तमान यूरोपीय लोगोंने रोमवालोंसे यह भाव ग्रहण किया। हमारी सम्मतिमें ये दोनों प्रतिज्ञायें मिथ्या हैं। हमें हिन्दू-शास्त्रों और हिन्दुओंकी पवित्र पुस्तकोंमें इस बातके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि हिन्दुओंमें कानूनके सामने राजाको भी वैसे ही स्तिर झुकाना पड़ता था, जैसे कि अतीव छोटेसे छोटे दर्जेकी प्रजाको। जिसको अङ्गरेजी शब्दोंमें 'ला' या 'कानून' कहा जाता है उसका वर्णन हिन्दू-शास्त्रोंने 'धर्म' शब्दसे किया है। अतएव जहाँतक सिद्धान्त या कल्पनाका सम्बन्ध है, हम यह माननेके लिये तैयार नहीं कि संसारमें सबसे पहले रोमन-विधिने कानूनके सामने समताका भाव फैलाया और भारतमें अङ्गरेजी राज्यने

पहली बार अपने न्यायालयोंका सिलसिला इस सिद्धान्तपर स्थापित किया ।

परन्तु यदि क्रियाको देखा जाय तो न हिन्दुओंने इसपर पूर्ण-रूपसे आचरण किया, न रोमवालोंने और न इस समय अङ्गरेज इसके अनुसार कार्य कर रहे हैं । भारतवर्षमें तो खुलमखुला दण्डविधि और अन्य कानूनोंमें भारतीयों और यूरोपीय लोगोंके अधिकारों और जगबदारियोंमें अन्तर प्रतिष्ठित रखा गया है । यह अन्तर कारागारके प्रबन्धमें भी प्रतिष्ठित है । परन्तु भारतीयों और भारतीयोंके बीच भी क्रियात्मक समताका कोई नामो-निशान मौजूद नहीं । अदालतोंके न्यायमें समताका भाव बना नहीं रहता । न्यायाधीशके निर्णयोंपर नाना प्रकारके प्रभाव पड़ते हैं, उदाहरणार्थ बकीलोंके, सिफारिशोंके, घूसोंके, इत्यादि इत्यादि । निर्धन लोगों और दीन, हीन, असहाय मुकद्दमेवालोंको उस प्रकारका न्याय नहीं मिलता जो धनवानों और साधन-सम्पन्न मनुष्योंको मिलता है । हम प्रतिदिन न्यायालयोंके न्याय-में धनवान और निर्धनका भेद पाते हैं । यहांतक कि गवर्नमेण्ट अभियोग चलानेमें भी धनाढ्यता और निर्धनता, पद और पदवी-का ध्यान रखती है । इसी प्रकारसे यह भेद-भाव हिन्दू शास्त्रोंमें भी पाया जाता है, परन्तु भिन्न नियमोंपर । सबसे प्रकट भेद ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंकी अवस्थामें देख पड़ता है । उदाहरणार्थ कुछ अपराधोंके दण्ड नियत करनेमें स्मृतिकारोंने ब्राह्मणों और ब्राह्मणेतरोंमें भेद रखा है, और ब्राह्मणोंके लिये कोमल दण्ड नियत किये हैं । यह भेद कुछ व्यवसायियोंकी अवस्थामें भी रखा गया था । परन्तु धनवान और निर्धनका कोई विचार नहीं, वरन् इस बातका भी प्रमाण मौजूद है कि कुछ अपराधों-का दण्ड ठहराते समय दरिद्रोंकी अपेक्षा धनवानोंको अधिक कठोर दण्ड देनेकी आज्ञा है ।

दीवानी और फौजदारी में दीवानी अभियोगोंकी सुनवाईके लिये
 अभियोग । चेतनभोगी अधिकारी न थे। प्रायः ये
 अभियोग ग्राम्य पञ्चायत या नगरोंकी कमेटियां या व्यवसा-
 यियोंके समाज अथवा इन सब समितियोंकी सम्मिलित
 कमेटियां करती थीं। केवल विशेष अवस्थाओंमें ही कैदिकें
 शासनको हस्तक्षेप करनेकी आवश्यकता पड़ती थी। न्यायकी
 यह रीति आधुनिक अदालती रीतिसे अनेक गुना अच्छी थी।
 आधुनिक अदालती रीति घोररूपसे आपत्तिजनक है। यह न्याय
 और चरित्रकी हत्या करती है। वर्त्तमान अधिकारियोंको न
 समाजका भय है और न लोकमतकी परवाह है। वे ऐसा न्याय
 करते हैं जिसको जीवनकी वास्तविक अवस्थाओंके साथ कोई
 सम्यन्ध नहीं और जिससे वादी और प्रतिवादी दोनोंका नाश
 हो जाता है। वर्त्तमान साक्षीका कानून (शहादतका कानून)
 कुछ अंशोंमें हिन्दुओंके साक्षीके कानूनसे बहुत सदाप है। अङ्ग-
 रेजी अदालतें भारतमें अङ्गरेजोंको भारतीयोंकी तुलनामें, धना-
 द्योंको निर्धनोंकी तुलनामें, उपाधिधारी लोगोंको उपाधिहीनों-
 की तुलनामें, सरकारी कर्मचारियोंको गैरसरकारी लोगोंकी
 तुलनामें अधिक विश्वास्य समझती हैं। परन्तु वास्तवमें देखा
 जाय तो इन श्रेणियोंके लोगोंमें प्रायः सत्यवादिताका आदर्श
 ऊँचा नहीं। हमारा अपना अनुभव है कि सरकारी कर्मचारियों-
 में, सरकारी अधिकारियोंमें और धनवानोंमें, निर्धनों, उपाधि-
 हीन और गैरसरकारी लोगोंकी तुलनामें सत्यवादियोंकी संख्या
 बहुत कम होती है। अतएव इस विषयमें भी हमको यह कहनेके
 लिये कोई कारण नहीं मिलता कि अङ्गरेजी अदालती रीति
 प्राचीन हिन्दू अदालती रीतिसे अच्छी है। हिन्दुओंमें विचारपति-

नियुक्तिमें और साक्षियोंके विश्वासपर सम्मति बनानेमें घाल-
नका अधिक ध्यान रखा जाता था। न्यायाधीशोंको
मुक्तिके लिये उत्तम आचारका होना आवश्यक था। लालची,
चिचारी, और नीच मनुष्योंको न्यायाधीश नहीं बनाया जा
ता था। जज बननेके लिये केवल परीक्षा पास करना पर्याप्त
था। इस सभ्यन्धमें हिन्दू-शास्त्रोंकी आज्ञाएँ बहुत कड़ी थीं,
कि न्यायाधीशोंके आचरण और निस्स्वार्थ न्यायपर प्रजाके
ह और कल्याणका निर्भर था।

जदारी कानून। दण्ड-नीतिके सभ्यन्धमें अङ्गरेजी कानून-
जदारी कानून। का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्तिको
तक निरपराध समझना चाहिये जबतक कि, वह अपराधी
न हो जाय। नियम रूपसे एक निरपराधके दण्ड पा
नेको अपेक्षा ६६ अपराधियोंका छूट जाना अच्छा है। अंग-
रेजी सिद्धान्तोंके अनुसार प्रजाकी स्वतन्त्रता—कर्म, धर्म और
प्रजाकी स्वतन्त्रता—बहुत पवित्र है। यूरोपमें किसी अंशतक
सिद्धान्तोंपर आचरण भी होता है, परन्तु भारतमें कर्म ठीक
के विपरीत है। प्राचीन हिन्दू-सभ्यतामें भी हमें यही सिद्धान्त
मोचर होते हैं। देखिये अध्यापक रिस डेविड्स अपनी
तक, युनिवर्सिटी इण्डिया, में लिखते हैं कि उस समयके एक
न्यू राज्यमें फौजदारी अदालतोंके छः दर्जे थे। इनमेंसे प्रत्येक
पीको छोड़ या मुक्त कर सकता था। परन्तु दण्ड देनेका
धिकार किसी एकको न था। दण्ड उस समय मिलता था
उन्होंने दर्जे मिलकर राजाकी प्रिवी काँसिलको रिपोर्ट करते
। कदाचित् फौजदारी न्यायका यह मानचित्र हिन्दू-कालमें
वर्ष न पाया जाता हो, परन्तु किसी राज्य विशेषतक परिमित
, फिर भी इससे यह अनुमान हो सकता है कि हिन्दू-धर्म-

राज्या (कानूनदाँ) और हिन्दू राजकर्मचारी प्रजाके स्वत्त्वों और उनकी स्वतन्त्रताकी कितनी परवा किया करते थे । हमें यह भी पता लगता है कि वर्त्तमान यूरोपीय पद्धतिके सदृश हिन्दुओंमें एक प्रकारका जूरी सिस्टम भी प्रचलित था । उदाहरणार्थ, हिन्दुओंकी राजनीतिक पुस्तकों और धर्म-शास्त्रोंमें अदालतोंकी नियुक्तिके सम्बन्धमें यह नियम लगाया गया है कि प्रत्येक अदालतके अनेक सदस्य हों । उनमेंसे कतिपय शास्त्रज्ञ हों, और दूसरे ऐसे हों जो अपने आचरणकी दृष्टिसे और उस विषयमें—जिसके सम्बन्धमें कि झगड़ा है—अपनी निपुणताकी दृष्टिसे न्याय करनेके योग्य समझे जायें । इस प्रकार कानून, अनुभव और चरित्रको एक स्थानपर एकत्र करके अदालत बनाई जाती थी । भारतमें फौजदारी या दीवानीके अभियोगोंके निर्णायकों जो वर्त्तमान रीति है वह इसकी तुलनामें अतीव सदोप है । कुछ शास्त्रोंमें अदालतके लिये सात या छः और कुछ दूसरोंमें पाँच जज ठहराये गये हैं । उनकी कमसे कम संख्या तीन घटाई गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियोंमेंसे केवल एक प्रधान विचारपति या 'चीफ़ जस्टिस' नियमपूर्वक वेतन-भोगी अधिकारी होता था और शेष सब चुने जाते थे । दूसरे जजोंको भी वेतन मिलता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । अदालतोंके कई दर्जे थे, जैसे कि प्रारम्भिक और अपीलकी अदालत ।

हम नहीं कह सकते कि क्रियामें हिन्दू-कालका न्याय इससे उत्तम था या बुरा । परन्तु यदि हम चीनी पर्यटकोंके वृत्तान्तोंपर विचार करें या यूनानी विद्वानोंके लेखोंको प्रमाणिक समझे तो उन्होंने न्यायके विषयमें एक ही शिकायत की है, और वह यह कि दण्ड बहुत कठोर दिये जाते थे । चीनी पर्यटक और यूनानी दूत

मगलनीज़ सबके सब हिन्दुओंकी सत्यवादिता और सत्याचरण-की बहुत प्रबल साक्षी देते हैं। ये हिन्दू अदालतोंके न्यायकी भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसका समर्थन आरम्भिककालके मुसलमान इतिहास-लेखकों और पर्यटकोंके वृत्तान्तोंसे भी होता है।

इस विषयमें हम निस्संकोच होकर कह सकते हैं दण्ड।

कि यूरोपीय सम्यताने मनुष्यताकी ओर बहुत उन्नति की है। हिन्दू कालके दण्ड हमें पाशविक देख पड़ते हैं। लोगोंके हाथ पांच, नाक-कान काट लेना या उनको जीते जी आगमें जला देना या जलमें डुबो देना या पर्वतपरसे फेंक देना या उनके शरीरको गरम गरम पत्थरों या लकड़ियोंसे घायल करना, ये दण्ड किसी सम्य जातिके लिये गौरवका कारण नहीं हो सकते। दण्डोंके सम्वन्धमें कदाचित् उस समयके संसारमें सब कहीं ऐसी ही अवस्था थी। यूरोप और अमरीकामें भी लगभग ईसाकी अठारहवीं शताब्दीतक ऐसा ही रहा। सन् १७८६ ई०में अमरीकाके संयुक्त राज्यमें एक लड़कीको टोपी और जुता चुरानेके अपराधमें फांसी दी गई। इंग्लैण्डमें जार्ज तृतीयके काल-तक यातनाकी रीति प्रचलित थी। देपो थ्रो घेल्सका इतिहास, द्वितीय खंड, पृष्ठ ३३८। इसके भतिरिक्त यूरोपमें जीता जलानेकी प्रथा भी थी। धर्मसे इन्कार करनेवालोंको नाना प्रकारकी यातनायें दी जाती थीं। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दीमें यूरोपने इस विषयमें बहुत उन्नति की है। हमारी सम्मतिमें अब भी प्राण-दण्ड या दीर्घ कारावासोंका दण्ड देना या कोड़े लगाना एक पाशविक कर्म या चेष्टा है। हम आशा करते हैं कि समय उन्नति करता करता दण्डोंके विषयमें इससे भी अधिक उन्नति करेगा और मनुष्यताके नियमोंपर चलनेमें पग आगे बढ़ायेगा। इस विषयमें यूरोपीय समाज-शास्त्री और अमरीकन संस्कारक बहुत

कुछ यत्न कर रहे हैं। हमको उनके उद्योगोंके साथ पूरी-पूरी सहानुभूति है। यूरोप और अमरीकाने घंटियोंके साथ बर्तावके सम्बंधमें बहुत कुछ उन्नति की है यद्यपि अभी बहुत अधिक उन्नति की गुंजायश है। ब्रिटिश-इण्डियाके घंटीगृहोंमें जो बर्ताव भारतीय घंटियोंके साथ होता है वह अमरीका और जापानकी तुलनामें बहुत पाशविक है। इस सुधारकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। प्राचीन भारतके विषयमें फाहियान और ह्यून-सांगकी साक्षी है कि जिस समय वे भारतमें आये उस समय इस देशमें शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता था। वरन् फाहियानके समयमें तो मृत्यु-दण्ड भी बंद हो चुका था। शारीरिक दण्डके विषयमें यवन राजदूत मगस्थनीज़ भी कहता है।

जय कोई सुशिक्षित भारतीय यूरोप और अमरीका जाता है तो उसको यह मालूम होता है कि स्त्रियोंके विचार-विन्दुसे आधुनिक सभ्यता बहुत उन्नति-

पर है और एशियाकी प्राचीन तथा अर्वाचीन सभ्यता इस विषयमें यूरोपसे बहुत पीछे है। परन्तु इस प्रश्नके यावतीय अङ्गोंपर विचार करनेके पश्चात् इस विषयमें अधिक सावधानतापूर्वक सम्मति स्थिर करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

स्त्रियों और पुषोंका पश्चिमी सभ्यता स्त्रियों और पुरुषोंके

साम्य।

साम्यपर बहुत बल देती है, परन्तु यह प्रकट

है कि यह सिद्धान्त सर्वथा अशुद्ध है। कुछ

माननीय यूरोपीय विद्वानोंने भी—जिनको इस विषयमें प्रामाणिक समझा जाता है—स्पष्टरूपसे इस मतका प्रकाश कर दिया है।

हेबेलाक एलिस सामाजिक विज्ञानके जाननेवालोंमें एक उच्च कोटिके विद्वानका नाम है। उसने इस विचारको स्पष्टरूपसे निस्सार बतलाया है। सच तो यह है कि न पुरुष स्त्रियोंसे

अधिक श्रेष्ठ हैं और न स्त्रियां पुरुषोंसे अधिक श्रेष्ठ हैं। छुटाई-चड़ाईका कोई प्रश्न नहीं है। प्रकृतिने स्त्रियोंको विशेष प्रयोजनों-के लिये बनाया है और पुरुषोंको अन्य प्रयोजनोंके लिये। कुछ गुण और इन्द्रियां दोनोंमें समान हैं और कुछ भिन्न भिन्न। कुछ बातोंमें स्त्रियां पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक सम्मान और आदरकी पात्री हैं और कुछ दूसरी बातोंमें पुरुषोंकी योग्यता अधिक है। उदाहरणार्थ प्रेम, सहानुभूति, सेवा, और त्याग जितना स्त्री जातिमें पाया जाता है उतना पुरुषोंमें नहीं। स्त्रियां पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक संयमी हैं और उनमें कष्ट सहन करनेकी शक्ति भी अधिक है। पुष्ट स्त्रियोंकी अपेक्षा अधिक परिश्रमी, अधिक धीर हैं, अधिक कठिन कार्य कर सकते हैं। स्त्रियां अपनी प्रकृतिको हानि पहुंचाये बिना उतना कष्ट नहीं उठा सकतीं। यूरोप और अमरीकाने स्त्रियोंके जीवनके प्रत्येक अङ्गमें स्वतंत्रताका अधिकार-पत्र दे दिया है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जहां स्त्रियोंके अधिकार अधिक हो गये हैं वहां उनपर उत्तरदायित्व भी बढ़ गये हैं। जहां स्त्रियोंको यह अधिकार प्राप्त है कि वे आजीविका कमानेके भिन्न भिन्न साधनोंमें स्वतंत्र हों वहां आजीविका कमानेका उत्तरदायित्व भी उनपर इतना बढ़ गया है कि सहस्रों और लाखों स्त्रियोंको अपने विशेष नारि-धर्मांको पूरा करनेका न अवकाश है और न रुचि। जहां हमें एशियामें स्त्रियोंकी आर्थिक दासताको देखकर शोक होता है वहां यूरोपमें उनकी जिम्मेदारी देखकर भी दुःख होता है। लाखों स्त्रियां यूरोप और अमरीकाकी दूकानोंमें लगभग आठ घंटे खड़ी रहती हैं। कुछ स्त्रियोंको तो इससे भी अधिक धर्म करना पड़ता है। इस घोर शारीरिक थमका परिणाम यह होता है कि स्त्रियां अपने मातृ-धर्मकी उपेक्षा करती हैं और कुछ अवस्थाओंमें उसके

सर्वथा अयोग्य होकर अपने जीवनका अधिकांश विलासिता और पापमें व्यतीत करती हैं। प्रायः भारतीय लोग यूरोपीय और अमरीकन स्त्रियोंको दुराचारिणी बतलाकर उनपर हँसी करते हैं। मुझे उनकी दशापर दया आती है। मेरे हृदयमें पश्चिमी स्त्रियोंके लिये अतीव सम्मान और पूजाका भाव है। उनके दोष उनकी अपनी प्रकृतिके विकारसे नहीं हैं बल्कि वे यूरोपकी सामाजिक पद्धतिके परिणाम हैं। यूरोप और अमरीकाकी वर्तमान सामाजिक पद्धतिने स्त्रियोंको स्वतंत्रताके सिंहासनपर बैठाकर दिव्य पदवी—देवीपनसे गिरा दिया है। मेरी सम्मतिमें स्त्रियोंको यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे अपनी आजीविका कमा सकें और वे बलात् आर्थिक दासतामें न डाली जायें। परन्तु उनको इतना श्रम करनेपर विवश करना, उनको उनकी वास्तविक पदवीसे गिरा देना है। मेरी सम्मतिमें स्त्रीके कर्त्तव्य ऐसे कठिन हैं कि उनको पूरा करनेके बदलेमें उसका अधिकार है कि पुरुष उसकी सारी आर्थिक अवस्थानोंको पूरा करे, परन्तु इस कारणसे वह उसको अपनी दासी या अधीनस्थ न समझे। ये दोनों बातें सम्भव हैं या नहीं, यह सन्देहास्पद है, क्योंकि साधारणतया संसारमें देखा जाता है कि आर्थिक शक्ति अर्थात् पैसेकी कुञ्जी ही सर्व शक्तियोंका उद्भव है।

प्राचीन भारतका प्राचीन भारतमें हमको स्त्रियोंकी स्वतंत्रता-पर किसी अनुचित बंधनका कोई प्रमाण नहीं
विचार-विन्दु।

मिलता। हिन्दू-शास्त्रोंमें, हिन्दू-इतिहासमें और पुराणोंमें इस बातकी पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है कि विवाहके विषयमें हिन्दू-स्त्रियां ऐसी ही स्वतंत्र थीं जैसे कि पुरुष। जो बंधन और रुकावटें उसके पीछेकी स्मृतियोंमें स्त्रियोंकी स्वतंत्रतापर लगाई गई हैं वे प्राचीन कालके शास्त्रोंमें नहीं पाईं।

जातीं। पीछेके कालके शास्त्रोंमें चूँकि स्त्रियोंका पद गिरा दिया गया है इसलिये शास्त्रकारोंको चार चार यह लिखनेकी आवश्यकता पड़ती है कि स्त्रियोंका सम्मान करना और उनको प्रसन्न रखना पुरुषोंका कर्त्तव्य है। इन स्मृतियोंमें हमें दो प्रकारके परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। कुछ स्थलोंपर स्त्रियोंको आदर, सम्मान और सेवाके योग्य ठहराकर उनकी पूजा करना धर्म बतलाया गया है। कुछ दूसरे स्थलोंपर उनके दुर्गुण बताकर उनको सदा अधीन और दबाये रखनेकी शिक्षा दी गई है।

इसी प्रकार स्त्रियोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें भी स्त्री-शिक्षा। परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन कालमें स्त्रियोंकी शिक्षापर कोई बंधन न था।

हिन्दू-स्त्रियोंकी प्राचीन कालमें या हिन्दुओंके उत्कर्ष-कालमें स्त्रियोंकी आर्थिक दशा क्या थी, इस आर्थिक दशा। विषयमें सम्मति स्थिर करनेके लिये पर्याप्त सामग्री नहीं है। यह प्रकट है कि उस समयमें परदेकी प्रथा न थी। अतएव इस समय परदेकी प्रथाके कारण जो आर्थिक बंधन प्रतिष्ठित हो गये हैं वे विद्यमान न थे। परन्तु साथ ही स्त्रियोंपर वे आर्थिक उत्तरदायित्व भी न थे जो यूरोपमें देख पड़ते हैं। यूरोपीय स्त्रियोंकी अवस्थामें जो बातें आपत्तिजनक जान पड़ती हैं वे आजकलकी यूरोपीय सामाजिक और आर्थिक पद्धतिका अवश्यपन्मावी परिणाम हैं। आजसे एक शताब्दी पहले यूरोपीय स्त्रियोंको कानूनकी दृष्टिसे सम्पत्ति रखने या पैदा करनेके वे अधिकार न थे जो इस समय हैं, अथवा जो प्राचीन कालसे हिन्दू-स्त्रियोंको प्राप्त हैं। कोड'नेपोलियनके अनुसार किसी विवाहिता स्त्रीको सम्पत्ति रखनेका अधिकार न था। उसकी अपनी तिजकी सम्पत्तिपर भी उसके पतिको पूरा अधिकार था।

नेपोलियन स्त्री-शिक्षाके पक्षमें भी न था। इस एक सौ वर्षके समयमें यूरोपीय स्त्रियोंने अपने आर्थिक अधिकारोंमें बहुत उन्नति की, जिसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ गईं और उनके साथ ही उनके राजनीतिक स्वत्व भी बढ़ गये। निर्दोष नियम यह है कि जो श्रेणियां जातिकी आर्थिक समृद्धिकी जिम्मेदार हैं उनका अधिकार है कि वे जातिके राजनीतिक प्रबंधमें सम्मिलित हों। राजनीतिक अधिकार आर्थिक जिम्मेदारियोंके साथ साथ जाते हैं। हम नहीं कह सकते कि किस प्रकार संसारमें यह नियम प्रतिष्ठित किया जा सकता है कि स्त्रियां आर्थिक रूपसे दास भी न हों और उनको अपनी आर्थिक आवश्यकताओंके लिये उतना घोर श्रम भी न करना पड़े जितना कि यूरोपीय स्त्रियोंको करना पड़ता है। सच तो यह है कि आधुनिक कालमें न तो हमें एशियाकी स्त्रियोंकी अवस्था सन्तोष जनक देख पड़ती है और न यूरोपीय स्त्रियोंकी आत्म-त्याग, प्रेम इन्द्रियनिग्रह, और सेवाके विशिष्ट गुण एशियाकी स्त्रियोंमें अधिक हैं परन्तु बौद्धिक और विद्या-सम्बन्धी उन्नति और स्वतंत्रताके विचार-चिन्दुसे यूरोपीय स्त्रियोंकी अवस्था कई गुना अच्छी है प्राचीन हिन्दू-समाजमें स्त्रियोंकी जो स्थिति थी वह हमको मँझले दर्जेकी प्रतीत होती है।

साहित्य और कला। ललित कलाओं अर्थात् आलेख्य,

तक्षण, लकड़ीका काम, चित्रकारी, रङ्ग बनाना और कविताके विषयमें हम यह कहनेका साहस कर सकते हैं कि अर्धाचीन कालकी सम्यताने प्राचीन कालकी सम्यतापर कोई उन्नति नहीं दिखलाई। इन कलाओंके जो नमूने प्राचीन भारत, प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान और कुछ दूसरे भागोंमें मिलते हैं उनका सामना वर्तमान कालकी ललित कलायें नहीं कर

सकतीं। इस विषयमें वर्तमान कालका यूरोप मध्य कालसे भी पीछे देख पड़ता है।

पदार्थ विज्ञानका प्रभाव यूरोपकी सम्यतापर। निस्सन्देह पदार्थ-विज्ञानमें अर्वाचीन कालने उन्नतिकी पराकाष्ठा देखी है। पदार्थ-विज्ञानमें जो आविष्कार गत तीन चार सौ वर्षोंमें हुए हैं वे आश्चर्यजनक हैं और उन्होंने

युगकी काया-पलट कर दी है। संसारको बहुत संक्षिप्त सा स्थान बना दिया है और देश और कालका लोप कर दिया है। संसारकी उपजमें भी बहुत वृद्धि हो गई है। मानवी आवश्यकतायें और मानवी रुचियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं। परन्तु यह खेदसे कहना पड़ता है कि इन विद्याओंमें जितनी आश्चर्यजनक उन्नति संसारने की है उतना ही आश्चर्य-जनक हास संसारने अपने राज-नीतिक शीलमें किया है। यूरोप और अमरीका अपने इन आश्चर्यजनक आविष्कारोंका उपयोग थोड़ेसे मनुष्योंके लाभार्थ कर रहा है। मनुष्य-समाजको इन आविष्कारोंसे जो थोड़ा-बहुत लाभ पहुँचता है वह केवल उदर-संबन्धी है। वह लाभ भी स्वयमेव उन्हें धनाढ्य पूँजीवालों और शक्तिशाली श्रेणियोंका दास बनाता है। चाहिये तो यह था कि ज्ञानकी वृद्धिसे और प्रकृतिके विजयोंसे मनुष्यको स्वतन्त्रता और अवकाश अधिक मिलता, परन्तु परिणाम यह हुआ है कि इन जानकारीयोंकी बढ़तीसे मनुष्यकी एक प्रचुर संख्या पहलेकी अपेक्षा अधिक दरिद्र और तड़प हो गई है। ज्ञानकी वृद्धिसे मनुष्यके शीलमें जो उन्नति होनी चाहिये थी और उसकी मनुष्यतामें जो सज्जनता आनी चाहिये थी। वह नहीं आई। बरन् अभिमान, गर्व, दुष्टता, लोभ, द्वेष और अनीति, इन सब घुरे स्वभावोंमें वृद्धि हो गई। मनुष्य अपने इस सारे ज्ञान-भाण्डारको दूसरे मनुष्योंपर अत्याचार,

कठोरता करनेके लिये उपयोगमें ला रहा है। गत महायुद्धमें इसका पर्याप्त प्रमाण मिल चुका है। प्राचीन कालमें जो युद्ध होते थे उनमें उतना नर-संहार नहीं होता था जितना कि आधुनिक युद्धोंमें होता है। उन लोगोंकी प्रकृतियां चाहे उतनी सम्य न थीं परन्तु उनके शत्रुओंकी धार मन्द थी। हिन्दुओंका सैनिक शील इतना उच्च था कि वह युद्ध करनेवालोंको किसी प्रकारका अनुचित लाभ उठानेकी आशा न देता था। युद्ध-कालमें स्त्रियोंको, वृद्धोंको, निहत्थोंको, जनताके न लड़ने-वाले भागको हानि पहुँचाना बहुत बुरा समझा जाता था। धोखेसे शत्रुको मारना, या अनशनसे शत्रुको परास्त करना, या घिरे हुए विवश शत्रुपर आघात करना घोरताकी महत्ताके उप-युक्त न था। प्राचीन कालमें कभी किसीको यह विचार भी न आता था कि अपने विरोधी पक्षकी प्रजाको अनशनसे मार डालनेका यत्न करे, अथवा उनके जल या उनके वस्त्रको हानि पहुँचाये। विपक्ष शत्रुओंसे लड़ना भी पाप समझा जाता था। यहूतसे इतिहास-लेखकोंने इस प्रकारकी हिन्दू-रीतियोंकी प्रशंसा की है। हिन्दू-सभ्यताका इतने दीर्घकालतक सक्रम प्रतिष्ठित रहना इसी शीलका परिणाम है। हिन्दू-भारतमें सैकड़ों लड़ाइयां हुईं, आक्रमणकारी आये और चले गये, राजवंश बने और बिगड़ गये, परन्तु इन सब युद्धोंमें और इन सब परिचर्तनोंमें प्रजाको विशेष हानि पहुँचानेका यत्न नहीं किया गया। कुछ हानि अवश्य होती होगी, परन्तु उस परिमाणमें नहीं जिसमें कि आज कलके विज्ञान-चेत्ता लड़नेवाले करते हैं। युद्धके प्रयोजनोंके लिये विज्ञानका यह पाशविक उपयोग आधुनिक सभ्यताके मुखपर एक ऐसा कलङ्क है जिसकी तुलनाका कोई कलङ्क हमको प्राचीन हिन्दू-सभ्यतामें नहीं मिलता। विज्ञानके आविष्कारों

और परीक्षणोंने मनुष्यको अपने शील और अपनी आध्यात्मिकतामें उन्नति करनेके स्थानमें बहुत कुछ गिरा दिया है।

आधुनिक सम्यताके आधुनिक सम्यताका यह चित्र है कि एक ओर तो विपाक धुआं, विपाक परस्पर विरोधी अद्भुत, घंघ, दूर दूर तक मार करनेवाली तोपें, हवाई जहाज, जलमग्न नावें, युद्धके बड़े बड़े जहाज मनुष्यमात्र के विनाशके लिये उपयोगमें लाये जाते हैं और शत्रुकी जातिको स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों समेत, निर्दयता-पूर्वक नष्ट किया जाता है, दूसरी ओर उनकी महंम-पट्टीके लिये और उनकी चिकित्साके लिये डाक्टर और धार्यें रखी जाती हैं। पहले जान बूझकर लोगोंको बड़ी क्रूरतासे घायल किया जाता है और फिर उनके घायलोंको चढ़ा करनेके लिये सर्जन और रेडक्रासकी दाइयां रखी जाती हैं। यूरोप और अमरीकाके बहुतसे विद्वान और विचारक इस प्रश्नपर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार युद्धके इस भीषण पक्षको घटला जाय। सेना और सामुद्रिक सामग्रीको कम करनेके लिये भिन्न भिन्न प्रस्ताव किये जा रहे हैं। गत महायुद्धके दिनोंमें कहा जाता था कि यह लड़ाई युद्धके सूत्रको संसारसे काट डालेगी। परन्तु परिणाम ठीक इसके विपरीत हुआ। लड़ाइयां अभी तक पूर्ववत् जारी हैं। घृणा, शत्रुता और मनोमालिन्य सारे संसारमें फैला हुआ है। राष्ट्र राष्ट्रोंके शत्रु हैं। समाजके भिन्न भिन्न समूह एक दूसरेके रक्तके प्यासे हैं। प्रत्येक मनुष्यके हृदय और मस्तिष्कमें प्रतियोगिताका भाव विद्यमान है। मुख्यसे संसार सहयोग सहयोग पुकारता है। परन्तु अपने कर्मसे सारा सम्य-संसार एक दूसरेके साथ असहयोगका यत्ताव कर रहा है यह असहयोग महात्मा गान्धीके असहयोगके सदृश अहिंसा-मूलक नहीं है, वरन् इसकी जड़में

हिंसा, अत्याचार, लोभ, द्वेष और नाना प्रकारकी पैशाचिक कामनायें हैं। यूरोप और अमरीकाके बहुतसे पुण्यात्मा समाज अपनी सभ्यताके इस अङ्गपर लज्जित हैं और दिन रात इसी चिन्तामें हैं कि इस सभ्यताका अन्त क्या होगा। परन्तु अभी-तक उनको कोई उपाय नहीं मिला और न तबतक मिलेगा जबतक कि इस सभ्यताकी नैतिक और आध्यात्मिक नीवें न बदली जायेंगी। यूरोप और अमरीकामें आजके समयमें बहुतसे पुण्यात्मा मनुष्य भी हैं। हमको उनके उच्च चरित्र और आध्यात्मिकतामें कोई सन्देह नहीं है। हमको उनके प्रति सच्ची भक्ति है। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि भारतके प्राचीन ऋषियों और महर्षियोंका। परन्तु हमको उनकी विचशता और असमर्थतापर दया आती है। उनका शब्द अरण्यरुद्रनके समान है जिसकी प्रतिध्वनि उनके अपने कानोंमें आकर समाप्त हो जाती है, परन्तु जिसका कोई प्रभाव उनके वृक्षों और जङ्गलके जीवोंपर नहीं होता।

यूरोपकी सभ्यता अपना संसारमें बहुत सी सभ्यतायें हो चुकी है और हमारा विचार है कि युग बदलनेवाली है। यूरोपीय सभ्यता भी अब अपना युग समाप्त करनेवाली है। उसके स्थानमें एक नवीन सभ्यता उत्पन्न होनेवाली है जो पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी विज्ञानका मिश्रण होगी। यद्यपि हमें अनेक बार सन्देह हो जाता है कि यूरोपीय सभ्यतापर पूर्वी आध्यात्मिकताका कलस चढ़ाना या पूर्वी आध्यात्मिकताके भवनको पश्चिमी विज्ञानके आधारपर निर्माण करना सम्भव भी है कि नहीं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुरके
विचार।

भारतके प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ
ठाकुर जय सन् १९१७ ई० या १९१८ ई०
में जापान पहुंचे तो जापानके अधि-

वासियोंने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने जापानके लोगों-को पश्चिमी सभ्यताकी नकल करनेवाले कहकर बहुत भर्त्सना की। एक जापानी समाचार-पत्रने कुछ होकर यह उत्तर दिया कि रवीन्द्रनाथ ठाकुरका शब्द एक कत्रका शब्द है जो श्मशान भूमिसे आता है। इसका यह अर्थ था कि रवीन्द्रनाथका अपना देश कत्रस्थान है और उनके शब्दका वही मूल्य है जो उस व्यक्ति-के शब्दका होना चाहिये जिसने अपने देशको कत्रस्थान बननेसे न बचाया हो। जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर अमरीका पहुंचे तो युद्ध अभी अपने जोरोंपर था। उन्होंने अमरीकावालोंको बहुत कुछ चेता-वनी दी और अमरीकन स्त्रियोंकी भी बहुत कुछ डांट-डपट की। परन्तु युद्धके पश्चात् जब वे फिर यूरोपके भ्रमणको गये तो यूरोपीय साहित्य और कलापर मुग्ध होकर आये। हम कविने हृदयकी इन दोनो अवस्थाओंको समझ सकते हैं और उनके इस भावका सम्मान करते हैं कि हमें यूरोपीय विद्याओं और कलाओंको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। हम हृदयसे इस भावके बहुत विरोधी हैं कि यूरोपीय सभ्यता और यूरोपीय विद्याओंके विरुद्ध घृणा फैलाई जाय और हिन्दुओंको यह शिक्षा दी जाय कि उनके बाप-दादा जो कुछ उनको पतला गये वह जीवनके प्रत्येक अंगमें अन्तिम शब्द था। परन्तु सच तो यह है कि यह गुन्या हमें सुलभने योग्य नहीं मालूम होती कि यूरोपीय सभ्यता और संस्कृतिको स्वदेशमें प्रचलित करके हम किस प्रकार उनके नुरे परिणामोंसे बच सकते हैं। अभीतक हमको यूरोपीय सभ्यता-विपाक प्रभावोंका कोई प्रतीकार नहीं मिला। यूरोपका व्यापारिक और औद्योगिक भाव अतीव जघन्य है। यूरोपकी युद्ध-कला अतीव शीलसे गिरी हुई है। यूरोपका माध्यान्यवाद संसार-के लिये अतीव भयानक है। और यह सब यूरोपीय सभ्य

परिणाम है। यह कैसे हो सकता है कि हम यूरोपीय सभ्यता-को ग्रहण करके उसके विपरीत प्रभावोंसे बच सकें और केवल उसके सुखद अंगोंसे ही लाभ उठायें। यह पहली अभी तक हमारे लिये हल नहीं हुई, और हमारी समझमें नहीं आता कि यह किस प्रकार हल होगी। जो भी हो, इसको सन्तोषजनक रीति-से हल करनेका यत्न करना हमारा सर्वोत्तम कर्त्तव्य है।

यूरोप और अमरीकाने शिक्षा-प्रचार और शिक्षा-शिक्षा। विज्ञानमें बहुत उन्नति की है। उनकी शिक्षा-विधियाँ निस्सन्देह अनेक अङ्गोंमें प्राचीन शैलियोंसे अच्छी हैं। मुद्रण-कलाके भी शिक्षा-प्रणालीमें एक क्रांति उत्पन्न कर दी है। इस लिये प्राचीन शिक्षा-प्रणालियोंमें जो जोर स्मरण-शक्तिपर दिया जाता था उसकी अब आवश्यकता नहीं रही। इस बातके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि हिन्दू-कालमें शिक्षाका बहुत प्रचार था। शिक्षाका कार्य और उत्तरदायित्व राज्यपर न था। शिक्षा-सम्यन्धी प्रयोजनोंके लिये राज्य न कोई कर लेता था, और न विद्यार्थियोंसे कोई शुल्क ही लिया जाता था। ब्राह्मणिक-कालमें ब्राह्मण लोग सर्वसाधारणको बिना शुल्क विद्या दान करते थे। व्यवसायी, शिल्पी, और कारीगर अपने शिष्योंको औद्योगिक शिक्षा देते थे। चीनी पर्यटकोंने तत्कालीन शिक्षा-पद्धतिकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। इस शिक्षाका एक फल यह था कि लोगोंकी प्रकृतिमें सत्यवादिता, पवित्रता और उपकारका भाव अधिक था। शिक्षा देनेवालोंकी इतनी प्रचुरता थी कि एक अध्यापकके पास कभी इतने शिष्य न होने पाते थे जितने कि आजकलके स्कूलोंमें भिक्षु २ श्रेणियोंमें पाये जाते हैं। बौद्धकालमें ब्राह्मणों-के स्थानमें यह काम बौद्ध भिक्षु करते थे। अध्यापकोंको समाज और राज्य दोनों मिलकर खर्च देते थे। न उनको नियत वेतन

दिये जाते थे और न विद्यार्थियोंसे कुछ शुल्क लिया जाता था। अधिक सम्भव है कि आरम्भिक शिक्षाका काम मातायें स्वयं करती थीं। इसी शिक्षा-प्रणालीमें वे सब जिम्मेदारियां आ जाती थीं जो आजकल राज्यके सिरपर हैं। इस शिक्षा-प्रणालीमें वे दोष न थे जो आजकलकी सरकारी शिक्षाकी रीतियोंमें पाये जाते हैं। परन्तु यूरोप और अमरीकामें राज्यने जो व्यापक अधिकार अपनी प्रजापर प्राप्त किये हैं उनसे वहांकी औद्योगिक अवस्थाओंमें यह आवश्यक है कि शिक्षाका सारा उत्तरदायित्व राज्य धरने ऊपर ले। शुल्क न लेनेका भाव, घरन स्कूलके विद्यार्थियोंकी अवस्थामें भोजन देनेका भाव भी, यूरोप और अमरीकामें सामान्य रूपसे फैलता जा रहा है। उन महा-देशोंमें शिक्षा सामान्य और अनिवार्य है। वह निःशुल्क भी है। और अब यह विचार व्यापक रूपसे फैलता जा रहा है कि स्कूलके विद्यार्थियोंके स्वास्थ्यका उत्तरदायित्व भी राज्यपर है। बहुतसे देशोंमें तो स्कूलके बच्चोंको कमसे कम एक समय बिना मूल्य भोजन दिया जाता है और उनकी चिकित्साका प्रबंध भी राज्यकी ओरसे निःशुल्क होता है। ऐसी अवस्थामें शिक्षाका सारा विभाग राज्यके हाथोंमें है। प्राचीन भारतमें समाज इन सर्व आवश्यक जिम्मेदारियोंको स्वीकार करता था परन्तु राज्यको शिक्षाकी बातोंमें हस्तक्षेप करनेकी आज्ञा न देता था। प्राचीन शैली उस समयके रहन सहनके ढङ्गका फल था। आधुनिक रीति यूरोपके औद्योगिकवाद और वाणिज्यवादका परिणाम है। हाँ, शिक्षाकी रीतियोंमें जो उन्नति यूरोप और अमरीकाने की है वह विचारणीय है। उससे भारतके शिक्षा-शास्त्रियोंको अवश्य लाभ उठाना चाहिये।

विद्या सभायें और विद्यापीठें । उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अन्वेषण तथा खोजके लिये जो साधन आधुनिक यूरोप और अमरीकाने ग्रहण किये हैं वही प्राचीन भारतमें प्रचलित थे । देशमें स्थान स्थानपर विद्यापीठें फैली हुई थीं । वहाँ सैकड़ोंकी संख्यामें अध्यापक रहते थे और सहस्रोंकी संख्यामें विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । एशियाके सभी देशोंसे लोग यहाँ शिक्षा पानेके लिये आते थे । इसके अतिरिक्त ऐसी विद्या-सभायें और परिषद्दें थे जो विद्वानोंकी सहायता करते थे और उनको उनकी रचनाओं और आविष्कारोंपर प्रमाण-पत्र और उपाधियाँ प्रदान करते थे ।

वर्त्तमान भारतमें शिक्षाकी प्राचीन शैली सर्वथा नष्ट हो चुकी है । उसका पुनरुद्धार करना प्रायः असम्भव है । इसलिये हमें यह सोचना होगा कि आधुनिक यूरोपीय पद्धतिमें हम क्या क्या परिचर्त्तनकर उसे अपनी अवस्थाके अनुकूल बना सकते हैं ।

स्वास्थ्य-रक्षा । स्वास्थ्य-रक्षाके विषयमें भी हमको प्राचीन

काल अर्वाचीनकालसे बहुत पीछे नहीं प्रतीत होता । इसका अर्थ यह नहीं कि आजकलकी अस्त्रचिकित्सा और वैद्यकके भिन्न भिन्न विभागोंमें जो अन्नति यूरोपने की है उसको हम आदरके योग्य नहीं समझते । अस्त्रचिकित्सा और कोटाणु-विद्या (वेफ़ीरियालोजी) में यूरोपने विस्मयजनक उन्नति की है । स्वास्थ्य-रक्षाके विभागमें भी यूरोप और अमरीकामें जो उपाय रोगोंको रोकनेके लिये किये जाते हैं वे भूरि भूरि प्रशंसाके योग्य हैं । परन्तु हिन्दू आर्यलोग भी स्वास्थ्य-रक्षाके सम्यन्धमें जो लेख छोड़ गये हैं वे भी आदरणीय हैं । उदाहरणार्थ, घरों, गली कुचोंकी सफाईके सम्यन्धमें जल और वायुको शुद्ध रखनेके लिये जो आदेश हिन्दू-शास्त्रोंमें मिलते हैं वे

प्रकट करते हैं कि हिन्दू इस विभागमें कितने सावधान थे। पानीके झरनों, कुओं, नदियों और सड़कों आदिको गंदा करने-वालेके दण्ड नियत थे। गृह-निर्माणमें प्रकाश और वायुका विशेष ध्यान रक्खा जाता था। छूतके रोगोंके दिनोंमें विशेष उपायोंका उपयोग किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कीटाणु-विद्याके सम्यन्धमें भी हिन्दुओंको पर्याप्त ज्ञान था। साधारणतया हिन्दू शरीरकी स्वच्छता और सार्वजनिक सफाई-की ओर यथेष्ट ध्यान देते थे। सभी शास्त्रोंमें इस विषयमें उपदेश पाये जाते हैं। नगरों और उपनगरोंके म्युनिसिपल प्रबन्धमें भी सफाईके विभागका अस्तित्व पाया जाता है। औषध बिना मूल्य घाँटना, रोगियोंकी देख-रेख करना, और उनको औषधि, भोजन और वस्त्र मुफ्त देना इन बातोंको हिन्दू विशेषरूपसे अच्छा समझते और सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। महाराजा चन्द्रगुप्तके राजत्वकालसे बहुत समय पहले यह भाव हिन्दुओंमें पाया जाता है। मौर्यवंशके राजत्वकालमें तो राज्यका यह कर्त्तव्य ठहराया गया था कि सार्वजनिक चिकित्सालय और औषधालय न केवल मनुष्योंके लिये बनाये जायँ वरन् पशुओंके लिये भी। महाराजा अशोकने न केवल भारतकी भिन्न भिन्न दिशाओंमें इस प्रकारके चिकित्सालय बनवाये, वरन् अपनी सीमाओंके बाहर विदेशोंमें भी इस पुण्य कार्यको अपने व्ययसे प्रचारित किया। मनुष्य-समाजके इतिहासमें सम्भवतः हिन्दुओंने ही सबसे पहले इस कामको जारी किया और सबसे प्रथम उन्होंने ही एक पूर्ण चिकित्सा-शास्त्रकी नींव डाली।

दूसरे देशोंके वृत्तान्तोंका

ज्ञान न होना।

हिन्दुओंकी सभ्यताका एक दुर्बल

बिंदु यह था कि हिन्दू दूसरे देशोंके वृत्तान्तोंसे यथेष्ट परिचय न रखते थे।

और अधिक सम्भव है कि उनको यात्राका भी सम्भाव न था । हिन्दू अपने आपमें ऐसे मग्न थे कि उनकी दृष्टिमें कोई दूसरा देश न जँचता था । वे जहाज़ चलाते थे; विदेशोंके साथ व्यापार करते थे ; अपने प्रचारक भी दूसरे देशोंको भेजते थे, परन्तु वे अपने स्वदेश-बंधुओंको उन देशोंकी सम्यक्ता, शिक्षा और अन्य वृत्तान्तोंका ज्ञान करानेका यत्न न करते थे । हिन्दू-साहित्यमें न दाराके आक्रमणका, न सिकन्दरके आक्रमणका, और न चीनी पर्यटकोंका उल्लेख है । हिन्दू-साहित्यमें अद्यतक न कोई ऐसी पुस्तकें मालूम हुई हैं जिनसे हिन्दुओंके पर्यटनके वृत्तान्त ज्ञात हों । चीनके साहित्यमें, सिंहलके ग्रंथोंमें, मुसलमानोंकी पुस्तकोंमें, यूनानियों, ईरानियों और रोमवालोंकी रचनाओंमें अनेक स्थलों-पर भारतका उल्लेख है । परन्तु भारतकी प्राचीन पुस्तकोंमें दूसरे देशोंका कुछ भी उल्लेख नहीं है । यदि कहीं है भी तो केवल संकेत रूपसे । दूसरी जातियोंके ठीक ठीक वृत्तान्त न हिन्दुओंने मालूम किये और न उनको लेख्यबद्ध किया । अब भी कुछ हिन्दू विद्वान् इस सङ्कीर्ण दृष्टिके पक्षमें हैं, यद्यपि वे जानते हैं कि आधुनिक संसारमें किसी जातिका किसी परिमित प्रदेशमें बन्ध रहना, संसारके साथ मेल जोल न रखना, और व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध उत्पन्न न करना असम्भव है ।

भारतमें धर्म-भेदोंके कारणसे कोई राजनी-
 तिक अयोग्यता न थी । न माने दें । भारतवर्ष सदासे प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, और प्रत्येक धर्मके लिये खुला रहा है । हिन्दुओंने कभी अपने देशका द्वार किसीपर बन्द नहीं किया । उन्होंने न कभी विदेशियोंके पर्यटनपर ही कोई बन्धन लगाये ।

इसके विपरीत जो लोग इस देशमें आये उनको उन्होंने खूब सेवा और सम्मान किया और यदि उन्होंने यहाँ बसना चाहा तो उन्हें बसने दिया। हिन्दू-न्यायालय दूसरी जातियोंके लोगोंके अधिकारोंकी विशेष रक्षा करते थे।

दूसरे दान-पुण्यके काम। दान-पुण्यके दूसरे कामोंमें भी प्राचीन

हिन्दू-सभ्यता आधुनिक यूरोपीय सभ्यता-से पीछे न थी। हमको इस बातके असंख्य प्रमाण मिलते हैं कि हिन्दू लोग मन्दिर बनाना, मन्दिरोंके लिये स्थायी प्रबंध करना, धर्मशालायें बनाना, कुप, तथा सरोवर खुदवाना, सार्वजनिक घाटिकायें बनाना, सदाव्रत चलाना, दरिद्राश्रम बनवाना, अनाथों और विधवाओंके पालन-पोषणका प्रबन्ध करना इत्यादि पुण्यके कार्यों और शिश्ना-सम्यन्धों तथा धार्मिक संस्थाओंके प्रतिष्ठित करनेमें विशेष रुचि प्रकट करते थे। दुर्भाग्यके दिनोंमें न केवल व्यक्तिगत दानसे अकाल-पीड़ितोंकी सहायताका प्रबंध किया जाता था, बरन् महाराज अशोकके समयमें जो सरकारी नोनि शास्ता (सेंसर) नियत होते थे उनका विशेष रूपसे यह कर्तव्य था कि दरिद्रों, अनाथों, विधवाओं और ऐसे परिवारोंके विषयमें राजाको सूचना दें जिनकी आयके साधन उनकी आवश्यकताओंसे कम हों। इसका यह अर्थ है कि राज्य अपना कर्तव्य समझता था कि राष्ट्रमें कोई व्यक्ति जीवनकी आवश्यकताओंकी कमीसे कष्ट न पाये। अर्वाचीन सभ्यताने राज्योंकी इस जिम्मेदारीको अभीतक स्वीकार नहीं किया।

इस प्रकारके दान-पुण्यके कार्योंके लिये प्राचीन हिन्दू-आर्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपसे बहुतसे स्थायी दान प्रतिष्ठित करके ग्राम्य और नागरिक पंचायतों तथा समितियोंके सिपुर्द कर देते थे और उनके स्थायी प्रबन्धका उत्तरदायित्व उनपर

ढाल देते थे। सार्वजनिक दानका प्रत्येक विभाग इस प्रकारसे सार्वजनिक निरीक्षणमें आ जाता था।

सहकारी व्यापार अर्थात्
सम्मिलित पूंजीके
व्यवसाय। देशके कला-कौशल और शिल्प-
सम्बन्धी समितियोंके विषयमें इसके
पहले लिख चुके हैं। परन्तु इन व्याव-
सायिक समाजोंके अतिरिक्त इस बात-

का पर्याप्त प्रमाण है कि भारतमें व्यापारिक कार-बारके लिये और साहूकारोंके प्रयोजनोंके लिये सम्भूय समुत्थान या सम्मिलित मण्डलियां होती थीं। विशेष विशेष प्रयोजनोंके लिये सैकड़ों व्यापारी और साहूकार इकट्ठे मिलकर काम करते थे और अपने भागोंको बांट लेते थे। हम यह नहीं कह सकते कि मण्डलियोंकी जिम्मेदारी परिमित होती थी या नहीं।

हमारी सम्मतिमें आधुनिक समयका यह अङ्ग बहुत बुरा है। लिमिटेड या परिमित कम्पनियोंकी प्रथा और कानूनने संसारमें इतना दुराचार फैलाया है और व्यापारिक जूपको इतना बड़ा दिया है कि उसकी उपमा मानवी इतिहासके किसी अतीत भागमें नहीं मिलती। वर्तमान संसारका व्यापारिक शील बहुत गिरा हुआ है। वह मनुष्यों और राष्ट्रोंके बीच रुचिकर सम्बन्ध उत्पन्न होनेमें बहुत बाधक और हानिकारक है। संसारके सभी बड़े बड़े सहकारी विनिमय (ज्वयेएट स्टाक एक्सचेंज*) ठगीके महकमे हैं। ये सब संस्थायें गरीबोंको लूटने और पूंजीवालोंके लाभार्थ बनाई गई हैं। इनका एक शुद्ध पक्ष यही है कि इनसे व्यापार और कला-भवनोंकी उन्नति होती है। परन्तु इनका कृष्ण पक्ष इनके शुद्ध पक्षकी अपेक्षा कई गुना

*उन स्थानोंका नाम है जहाँ कम्पनियोंके हिस्से निकते और बदनो या मर्के के बोदे किये जाते हैं।

धुरा है और आधुनिक सभ्यतापर एक भारी कलङ्क है। इन व्यापारिक नियमोंके प्रभावमें आकर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति-को लूटनेकी चिन्तामें रहता है और अनेक प्रकारकी व्यापारिक धोखेबाजियां और अनीतियां समाजमें घुस आती हैं।

धार्मिक भेदोंके हिन्दू स्वभावसे मेल-प्रिय हैं। समस्त कारण अत्याचार संसारके न्यायप्रिय मनुष्य इस बातको स्वीकार करते हैं। परन्तु कुछ लोग यह समझते हैं

कि उनका यह मेल-प्रिय स्वभाव उनकी राजनीतिक विचशता और दासतासे उत्पन्न होता है। यह विचार सर्वथा मिथ्या है। हिन्दू सदासे धार्मिक स्वतन्त्रताके पक्षपाती हैं। उन्होंने कभी किसी कालमें धार्मिक भेदोंको शत्रुता, वैर, या विरोधका साधन नहीं बनाया। वैदिक कालसे लेकर आजतक हिन्दुओंने धार्मिक स्वतन्त्रताकी दुःदुभो बजायी है और उसीके अनुसार आचरण किया है। हिन्दुओंकी दृष्टिमें प्रत्येक व्यक्तिको अपने ढङ्गसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेका अधिकार और स्वतन्त्र है। यही कारण है कि संसारका कोई भी ऐसा धार्मिक विचार नहीं जो हिन्दु-धर्ममें नहीं पाया जाता। इस विषयमें सर्वाचीन जगत् हिन्दु-धर्मको कुछ नहीं सिखा सकता। संसारके सर्वोत्तम धार्मिक नियम और सिद्धान्त किसी न किसी रूपमें हिन्दु-धर्ममें मौजूद हैं। ईश्वरका एकत्व भी उच्च कोटिका है और प्राकृतिक तत्त्वोंकी पूजा, प्रतिमा-पूजन और नास्तिकपनकी भी पराकाष्ठा है। हिन्दू न केवल मनुष्यमात्रको अपना बंधु समझते हैं वरन् वे सर्व प्राणियोंको दया, अनुकम्पा और मित्रताका पात्र समझते हैं। उनके धर्ममें नास्तिक लोगोंको भी ऋषि-पदवी दी गयी है और प्रत्येक व्यक्तिके धार्मिक विश्वास और भावनाको सम्मानपूर्वक स्मरण करना सिखाया गया है। बौद्ध और जैन

धर्मोंके प्रचारसे हिन्दू-धर्मके इस स्वरूपमें अन्तर नहीं आया। यद्यपि लगभग एक सहस्र वर्षतक इन धर्मोंके बीच प्रति-योगिता और मुठभेड़ रही, परन्तु अन्ततः हिन्दू धर्मने महात्मा बुद्धको विष्णुका अवतार कहकर बौद्ध धर्मको भी आत्मसात कर लिया। हिन्दू-इतिहासमें बीसों ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं जहां इन भिन्न भिन्न धर्मोंके अनुयायियोंमें विवाह-सम्वन्ध हुए। मुसलमानोंके आनेके पहले धार्मिक विभिन्नताके कारण न खान-पानमें और न विवाहादिमें ही कोई संकोच किया जाता था। हिन्दू, बौद्ध और जैन सब आपसमें प्रत्येक प्रकारका व्यवहार करते थे। जाति-पातिका कारण विवाहका सम्वन्ध परिमित था परन्तु धार्मिक विभिन्नताके कारण ऐसा न था। हिन्दू, बौद्ध और जैन एक दूसरेकी लड़कियां लेते भी थे और देते भी थे। एक घरानेके भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न धार्मिक विश्वास रखते थे, वरन् विदेशी जातियोंके साथ भी हिन्दू विवाह-सम्वन्ध करते थे। महाराजा चन्द्रगुप्तने सिल्यूक्सकी लड़कीसे विवाह किया। हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दुओंके राजनीतिक-कालमें भारतमें धार्मिक भेदोंके कारण कभी अत्याचार नहीं हुए। परन्तु जब हम यूरोपका इतिहास पढ़ते हैं तब हमें यह प्रतीत होता है कि यूरोपकी धार्मिक मारकाट, रक्तपात और अत्याचारोंको दृष्टिमें रखते हुए यदि हम यह कह दें कि हिन्दुओं, मौद्धों और जैनोंने अपने उत्कर्षके कालमें धार्मिक मत-भेदोंके कारण कभी एक दूसरेपर अत्याचार नहीं किया तो हमारा यह कथन झूठ न होगा। यूरोपमें कोई शताब्दी ऐसी नहीं बीती जब लाखों मनुष्योंको धार्मिक मत-भेदोंके कारण तलवारके घाट नहीं उतारा गया। इस विषयमें यूरोपका इतिहास एक रक्तमय इतिहास है और उसकी टक्करका एक भी दृश्य हिन्दू-इतिहासमें नहीं है।

उपसंहार ।

हमने संक्षेपसे प्राचीन हिन्दू आर्य्य-सभ्यता और अर्वाचीन सभ्यताकी यह तुलना की है जिससे लोगोंको अपनी प्राचीन सभ्यताकी वृत्तियों और सद्गुणोंका ज्ञान हो जाय । हिन्दू आर्य्योंकी वर्त्तमान सभ्यताका रूप बहुत भद्दा हो गया है क्योंकि उन्होंने प्राचीन नियमों और पुरानी प्रथाओंका परित्याग करके मध्यकाल और आधुनिक कालमें बहुतसी गन्ध अपनी सभ्यतामें मिला दिया है । जहा हम यह बात जानते हैं कि भारतको इसकी प्राचीन सभ्यतापर ले जाना असम्भव है वहां हमारा यह भी दृढ विश्वास है कि भारतको यूरोप और अमरीकाकी प्रतिलिपि बना देना भी हमारे लिये घातक सिद्ध होगा । हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम अपने आपको यूरोपके शासनसे प्रत्येक अङ्गमें स्वतन्त्र कर लें । यूरोप इस समय हमपर राजनीतिक अर्थोंमें ही शासन नहीं कर रहा है वरन् यह आर्थिक, बौद्धिक और संस्कृति सभ्यताकी अङ्गोंमें भी हमारा शासक बना हुआ है । जिन समय इस शासनका दबाव हमारे सिरोपरसे टल जायगा तब ही हमें स्वतन्त्रता-पूर्वक यह सोचनेका अवसर मिलेगा कि हमें यूरोपसे क्या क्या सीखना और उसकी सभ्यताके कौन कौनसे अङ्गोंको अपने जीवनमें धारण कर लेना चाहिये । उस समय हमारा कर्त्तव्य होगा कि हम अपने समाजके विभागोंका प्राचीन तथा अर्वाचीन सभ्यताके प्रकाशमें अध्ययन करें और आवश्यकानुसार व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवनमें इसके अनुसार परिवर्त्तन करते चले जायँ । दासताकी अवस्थामें और अपने भस्तिष्क और प्रकृतिमें दासताके संस्कार रखते हुए जो परिवर्त्तन हम अर्वाचीन मनुष्य बननेकी अमिलापासे करेंगे उसमें सदा यह शङ्का बनी रहेगी कि सिद्धान्तके स्थानमें नकल अधिक भाग ले लगी ।

उत्तम आधारोंपर और शुद्ध नियमोंपर हम अपने देशका भविष्य केवल उसी अवस्थामें बना सकते हैं जब हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथमें हो। उसपर न किसी बाह्य शक्तिका और न किसी बाह्य सम्यताका दबाव हो। इस संसारमें रहते हुए हम अपनी महान् जातिको और इस विस्तृत महादेशको विचारों या अनुष्ठानोंकी किसी सङ्कोर्ण कोठरीमें बन्द करना नहीं चाहते। हम संसारसे अलग होकर यदि ढाई ईंटकी इमारत बनाना भी चाहें तो भी नहीं बना सकते। हमें इस बातका अनुभव होता है कि हमने अपनी सम्यतामें इस अलग होनेके भावका अनुचित रूपसे पालन-पोषण करके हानि पहुंचाई है। हमें इस बातकी आवश्यकताका अनुभव होता है कि हम अपनी जातिके प्रत्येक स्त्री-पुरुष और पच्चेके मनमें यह भाव बैठा दें कि संसारसे भाग जाना धीरता और पुरुषत्वका चिह्न नहीं है, धरन् संसारमें रहकर संसारके समस्त पदार्थोंको धर्मानुसार उचित रूपसे भोगते हुए पुण्यमय जीवन व्यतीत करना, स्वाधीन रहना, और दूसरे मनुष्योंको स्वतन्त्र रहनेमें सहायता देना ही सच्ची धीरता और पुरुषत्व है। हम अपनी जातिको प्रजापोड़क बनाना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हमारी जाति दूसरोंको नष्ट करके, या दूसरोंको अपने अधीन करके, या दूसरोंकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप करके धनाढ्य या समृद्धिशाली बनें। हम केवल यह चाहते हैं कि न हम दास हों और न और कोई दास हो। जिस प्रकार हमें अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेमें और धर्म तथा सदाचारके नियमोंपर अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवनको ढालनेमें पूर्ण स्वतन्त्रता हो उसी प्रकार संसारके अन्य देशों और अन्य जातियोंको भी स्वतन्त्रता प्राप्त हो। हम संसारमें भाई-बन्दी और मित्रता फैलाना चाहते हैं। हम केवल बरा-

चरीका अधिकार माँगते हैं। न शासित रहना चाहते हैं और न दूसरोंको शासित बनाना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा यही है कि धर्म और सदाचारमें यदि हम संसारको दूसरी जातियोंसे अधिक उन्नति कर सकें तो संसार हमारा सम्मान इसलिये करे कि हम उसके मित्र और शुभचिन्तक हैं, न कि इस कारण कि हम अपने उच्चताके अभिमान और गर्वमें दूसरोंको नीचा दिखाकर अपनी बड़ाईसे लाभ उठायें।

यह इतिहास इस उद्देश्यसे तैयार किया गया है कि हिन्दुओंको यह मालूम हो जाय कि हमारी प्राचीन सभ्यता न तो ऐसी पूर्ण थी कि उसमें अब उन्नतिके लिये कोई स्थान ही नहीं, और न यह ऐसी अपूर्ण और निकम्मी थी जो हमारे लिये लज्जास्पद हो और हमको उसके कारणसे लज्जित और अपमानित होना पड़े। हमारी निस्सहायता और दरिद्रताकी वर्तमान अवस्था हमारी दुर्बलताओंका परिणाम है, परन्तु वह हमारी सभ्यताका कोई अवश्यम्भावी फल नहीं।

दूसरा परिशिष्ट

हिन्दुओंकी राजनीतिक पद्धति ।

प्राचीन भारतमें राजनीतिक संगठन और व्यवस्था ।

आजकल यह फैशन हो गया है कि कुछ हिन्दू विद्वान् राजनीतिक विज्ञान अर्थात् पालिटिक्सको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं और सब राजनीतिक काम करनेवाले एजोटेटर (आन्दोलनकारी) समझे जाते हैं। अंगरेजीका यह शब्द आजकल घुरे अर्थमें प्रयुक्त होता है; अर्थात् साधारणतया यह उन लोगोंके लिये उपयोगमें लाया जाता है जो जनताके हृदयोंमें अशान्ति और संक्षोभ उत्पन्न करें। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि जयतक मनुष्योंकी प्रकृतिमें अपनी वर्तमान अवस्थाके विरुद्ध अशान्ति उत्पन्न न हो तयतक उन्नति असम्भव है। जो मनुष्य अपने मनमें यह समझे हुए है कि मैं सर्वाङ्गपूर्ण हूँ, मुझमें कोई छुटि नहीं, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति करनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्योंकी प्रकृतियोंमें संक्षोभ और मानसिक अशान्ति उत्पन्न हो। इसलिये प्रत्येक सुधारकका यह पहला काम है कि वह लोगोंके मनमें सुधार और उन्नतिकी चाह उत्पन्न करे। अतएव एजोटेटर होना वास्तवमें एक सुधारकका लक्षण है। परन्तु सब सरकारें उन लोगोंको घटनाम करनेका उद्योग करती हैं जो वर्तमान राजव्यवस्थाके दोष घतलाकर उसमें परिवर्तन करनेका

यत्न करते हैं। कुछ शान्तिप्रिय प्रकृतियाँ या वे लोग जिनको राज्यकी वर्तमान व्यवस्थासे लाभ पहुंचता हो इस प्रकारके सुधारकोंको एजीटेटर कहकर लोगोंकी दृष्टिमें गिरानेका यत्न करते हैं। आश्चर्यका विषय है कि जहाँ एक ओर गवर्नमेंट और गवर्नमेंटके सहायक राजनीतिक काम करनेवालोंको एजीटेटर कहकर फलड्रित करनेका यत्न करते हैं वहाँ उसीके साथ हिन्दुओंपर यह भी दोष लगाते हैं कि उनके अन्दर यथेष्ट राजनीतिक बुद्धि नहीं है, वरन् वे यहांतक कहते हैं कि यह पहले भी कभी न थी। कहा जाता है कि हिन्दू इस बातकी कुछ परवाह नहीं करते कि उनपर कौन राज्य करे। वे केवल यह चाहते हैं कि उनको शान्तिसे रहने दिया जाय और शान्तिसे अपना निर्वाह करने दिया जाय। यहांतक कि स्वराज्यके अधिकारके खण्डनमें यह युक्ति दी जाती है और कहा जाता है कि भारतीय सामान्यरूपसे और हिन्दू विशेषरूपसे इस कारण स्वराज्यके अयोग्य हैं कि उनके अन्दर न राजनीतिक बुद्धि है और न राजनीतिक योग्यता है। वास्तवमें ये दोनों कथन मिथ्या हैं। इतना ठीक है कि कुछ कालसे भारतीयोंकी राजनीतिक बुद्धि दुर्बल हो गई है। परन्तु यह अवस्था प्रत्येक जातिकी हो जाती है जो चिरकाल तक राजनीतिक दासत्वमें रहे।

भारतमें दो बड़े धार्मिक समाज, अर्थात् हिन्दू और मुसलमान, बसते हैं। इन दोनों जन-समुदायोंके प्राचीन इतिहास और सभ्यताके समयमें इन दोनोंमें राजनीतिक चैतन्य पर्याप्त रूपसे मौजूद था, और ये लोग राजनीतिकी विद्याको अत्युच्च स्थान देते थे। मुसलमानोंके राजनीति-शास्त्र और राजनीतिक विचारोंके विषयमें हम इस समय कुछ नहीं लिखेंगे। इनका चर्चन उस ग्रन्थखण्डमें होगा जिसमें मुसलमानोंके राज्यका

इतिहास लिखा जायगा। इस भागमें अभी संक्षिप्त रूपसे हम हिन्दुओंके प्राचीन राजनीति-शास्त्रके सिद्धान्तका वर्णन करेंगे ॥

महाभारतके शान्तिपर्वमें यह कहा गया है कि यदि राजनीतिकी विद्या लुप्त हो जाय तो तीनों वेद और शेष सब प्रकारके धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मानव सूत्रोंमें भी राजनीतिको उन तीन विद्याओंमेंसे बताया गया है जिनका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है। वे तीन विद्यायें ये हैं—वेद, अर्थ-शास्त्र और राजनीति। बृहस्पतिके सूत्रोंमें भी विशेष रूपसे दो विद्याओंका उल्लेख है अर्थात् अर्थशास्त्र और राजनीति। अश्विनस सूत्रोंमें तो राजनीति-विद्याको ही विद्या कहा गया है क्योंकि विद्याकी शेष सारी शाखाओंका आधार इसीपर है। हिन्दु-शास्त्रोंमें राजनीतिको प्रायः दण्ड-नीति कहा गया है। महाभारतके शान्तिपर्वमें दण्ड-नीतिकी बहुत महिमा वर्णन की गई है और कहा गया है कि स्वयं ब्रह्माने इस विद्याकी शिक्षा दी। स्वयं राजनीतिकी पुस्तकोंमें भी दण्ड-नीतिका महत्व भली भाँति वर्णित है। हिन्दुओंके साहित्यमें कोई पुस्तक भी ऐसी न मिलेगी जिसमें देशकी वर्तमान राजनीतिक अवस्थाओंका थोड़ा बहुत उल्लेख न हो। धर्मशास्त्रोंमेंसे प्रायः प्रत्येक शास्त्रमें राजनीतिक विषयोंका वर्णन है और राज्याध्ययनके सम्बन्धमें सवि-

० इन राजनीतिक सिद्धान्तोंकी व्याख्या करनेके लिये व्याख्या रूपमें बहुत कुछ लिखा जा रहा है। कई हिन्दू विद्वानोंने इनपर अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। मुख्यतः ये सब पुस्तकें जलवेणी नामकी लिखी गई हैं। हमने इन पुस्तकोंकी संक्षिप्त सूची सम्मिलित की है। बड़ा कष्ट इतना बिना देना आवश्यक है कि इन परिच्छेदके विषयमें यद्यपि हमने दूसरे विद्वानोंके लिखोंमें भी कुछ-कुछ तो देकर हमारा मुख्य बाजार बाजार प्रभावनायें बन्धीपायायें कृत “पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया” (सन् १८९६ ई.) रची है।

स्तर उपदेश मौजूद हैं। मनु, गोतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ, वीद्वा-यन, विष्णु, याज्ञवल्क्य, और नारदके नामसे जो स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें राजाओंके कर्त्तव्यों, फौजदारी और दीवानी कानूनों, सरकारी करों और अदालती प्रवन्धके विषयमें सविस्तर उपदेश दिये गये हैं। पुराणोंमें भी राजनीति-शास्त्र तथा शासन-विज्ञानकी बहुत कुछ सामग्री है। अग्निपुराणमें विशेष रूपसे बहुत विस्तारके साथ इस विषयपर विचार किया गया है। इनके अतिरिक्त हिन्दुओंके प्रत्येक प्रकारके दूसरे साहित्यमें ऐसे वृत्तान्तों और विचारोंका उल्लेख है जिनसे तत्कालीन राजनीतिक विचारोंका अनुमान किया जा सकता है।

यूरोपीय साहित्यमें इस बातपर बहुत कुछ राज्यका आरम्भ। विचार किया गया है कि संसारमें स्टेट अर्थात् राज्यकी बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई। ऐतिहासिकोंका सामान्यतः यह कथन है कि जब संसारमें मनुष्योंकी संख्या बढ़ गई, और उनके बीच सम्पत्ति आदिके सम्बन्धमें झगड़े उत्पन्न हुए, और समाज परिवारों और वंशोंसे अधिक विस्तृत होने लगा, तब जनताको राज्यकी आवश्यकताका अनुभव हुआ। उदाहरणार्थ, महाभारतके शान्तिपर्वमें यह बताया गया है कि पहले कृतयुगमें न कोई राजा था, न सरकार, न शासक। सब लोग धर्मानुसार रहते थे, और किसी शासनकी आवश्यकता न थी। परन्तु जब धर्मका षल होन हो गया, और जमताके हृदयोंपर लोभ और क्रोधने अधिकार पाया तब उनके अन्ध धर्माधर्मका विचार निर्यत्न हो गया। उस समय देवताओंने प्रह्लासे रक्षा और शिक्षाके लिये प्रार्थना की और उसने अपने पुत्र विराटको जगत्का राजा बना दिया। इस वर्णनसे कुछ लोग यह परिणाम निकालते हैं कि राज्यका आरम्भ भी एक प्रकारसे ईश्वरकी

ओरसे है, अतः राजा ईश्वरका प्रतिनिधि है। जो कुछ वह आज्ञा दे, चाहे वह उचित हो या अनुचित, बिना किन्तु-परन्तु किये उसे मान लेना चाहिये। परन्तु दूसरे हिन्दू-शास्त्रोंके पढ़नेसे यह विदित होगा कि वैदिककालमें राजाको लोग निर्वाचित करते थे। अथवा एक मेकडानलने भी इस बातको माना है कि वैदिक-कालमें कुछ राजा निर्वाचन द्वारा नियत किये जाते थे और कुछ परम्परासे होते थे। इस बातका अथर्ववेदके तीसरे सूक्तमें स्पष्ट रूपसे वर्णन है और इसके संकेत ऋग्वेदमें भी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्यकी दृष्टिसे प्रजा राजाको स्थायी या अस्थायीरूपसे गद्देसे उतार देनेका भी अधिकार रखती थी। हिन्दू-इतिहासमें इस प्रकारके पर्याप्त दृष्टान्त मिलते हैं जिनसे यह मालूम होता है कि प्रजाने इस अधिकारका प्रयोग बहुत बार किया। हिन्दुओंकी जो पुस्तकें राजनीतिक शास्त्रपर मिलती हैं उनसे भी इस विचारका समर्थन होता है।

राजा और प्रजाके बीच समझौताके महावंशमें एक कथा आती है। उसमें लिखा है कि जब लोगोंके अंदर

द्वारा राज्यका आरम्भ।

व्यक्तिगत सम्पत्तिका या पारिवारिक स्वामित्वका भाव उत्पन्न हो गया, तब एक व्यक्तिने दूसरेके धन घुरा लिये। उस समय लोगोंने इकट्ठे होकर यह मन्त्रणा की कि इस कुप्रवन्धको दूर करनेके लिये अच्छा हो कि हम अपनेमेंसे कुछ शक्तिशाली, सुन्दर और योग्य पुरुषोंको अपना शासक नियत करें, ताकि वह दण्डनीतिसे लोगोंको पाप और अपराधसे अलग रख सकें। अतएव उन्होंने एक मनुष्यको ये अधिकार दिये और उसको अपने खेतोंका रक्षक बनाया। उसकी इन सेवाओंके बदलेमें उन्होंने उसको अपने खेतोंकी उपजका एक भाग देना स्वीकार किया। इस

व्यक्तिका नाम उन लोगोंने महा सामन्त रक्खा । उसको वे क्षत्रिय कहने लगे । महा सामन्तका अर्थ यह है कि इसको सबने स्वीकार किया है । वह क्षत्रिय इसलिये कहलाया कि वह उनके खेतोंकी रक्षा करता था । क्योंकि वह धर्मके अनुसार सबको चलाता था और आप भी धर्मात्मा था, इसलिये उसको राजा कहा गया । इस कथासे भी स्पष्ट विदित होता है कि राज्यका आरम्भ और पहले राजाओंकी नियुक्ति जनताकी स्वीकृतिसे हुई । राजा उसी समयतक राजा समझा जाता था जबतक कि वह धर्मके अनुसार अपने कर्त्तव्योंको पूरा करे । अधर्मका आचरण या कर्त्तव्यकी उपेक्षा करने, या पाप, व्यभिचार या दुराचारकी अवस्थामें लोगोंका धर्म न था कि वे राजाको आज्ञाओंका पालन करें । घरनू उनको यह भी अधिकार था कि उसको स्थायी या अस्थायीरूपसे सिंहासनच्युत करके उसके स्थानमें नयीन राजा नियुक्त कर दें । बौद्धायन-सूत्रोंमें स्पष्टरूपसे वर्णित है कि राजा जातिका सेवक है । उसका कर्त्तव्य है कि प्रजाकी रक्षा करे और बदलेमें उपजका १६ भाग वेतनके रूपमें प्राप्त करे । चाणक्य * कहता है कि चूंकि प्रजा राजाओंको वेतन देती है, इसलिये उनका कर्त्तव्य है कि वे राज्यका निरीक्षण करें । शुक्र-नीतिमें भी यही विचार प्रकट किया गया है कि ब्रह्माने राजाको अपनी प्रजाका सेवक बनाया है और उपजका एक अंश उसका वेतन नियत किया है । वह राजा केवल इसी कारणसे है कि अपनी प्रजाकी रक्षा करे । महाभारत और मनुस्मृति आदि

* बौद्धायन सप्त प्रपञ्च भाग अध्याय दस श्लोक पञ्चमा ।

† अष्टाशत द्वितीय अध्याय ।

१६ निवार्दामि इसको छन बिषारोंके बीज दिखाई देते हैं जिनको फूसोंकी विद्वान् रोसोंके नामसे पुकारा जाता है ।

पुस्तकोंमें जहां जहां राजाको परमात्माका स्वरूप वर्णन किया गया है वहां राजासे तात्पर्य प्रत्येक ऐसी सत्तासे है जिसको प्रजा राज्य या शासन करनेके लिये निर्वाचित या नियत करे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो व्यक्ति भी राजा हो, चाहे वह वै-ईमानीसे या बलात्कार राजा बन गया हो, या अपने आव-रणकी दृष्टिसे दुराचारी, दुष्कर्मों और प्रजापीडक हो तो भी वह परमात्माका स्वरूप होता है। इसी कारण जब ब्राह्मणोंके समयमें राज्यका अधिकार क्षत्रियोंको दिया गया तो क्षत्रियोंको भी परमात्माका स्वरूप बताया गया * ।

मनुस्मृति कहती है कि जब अराजकताके कारण लोग मारे डरके चारों ओर बिखर गये तो ब्रह्माने संसारकी रक्षाके लिये राजाको उत्पन्न किया और निम्नलिखित सनातन मात्राये प्रविष्ट कीं अर्थात् आगे लिखे देवताओंका अंश उसके अन्दर प्रविष्ट किया :—इन्द्र, अनल, यम, अर्क, अग्नि, चरुण, चन्द्र और कुवेर ।

महाभारतके शान्तिपर्वमें यह भी कहा गया है कि राजा भिन्न भिन्न अवसरोंपर भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि हो जाता है, कभी आदित्य, कभी मृत्युं, कभी वैश्रवण और कभी यम ।

“राजा परमात्माका स्वरूप वर्णन करनेमें शास्त्रका प्रयोजन यह है कि उनके उक्त कर्तव्योंकी ओर सदा उनका ध्यान यथार्थ अर्थ । दिखाया जावे । बीसियों स्थलोंपर वेदोंमें, महाभारत और रामायणमें, सूत्रोंमें और नीति-शास्त्रोंमें इस बातका उल्लेख है कि यदि राजा अपने कर्तव्योंकी उपेक्षा करे

तो वह इस बातका अधिकारी नहीं रहता कि लोग उसको राजा समझें और उसकी अधीनता स्वीकार करें। जिन अर्थोंमें यूरोपके राजा अपने आपको ईश्वरकी ओरसे नियुक्त किया हुआ समझते थे वे सिद्धान्त हिन्दू-शास्त्रोंने कभी स्वीकार नहीं किये। यूरोपके राजाओंने स्पष्टरूपसे यह प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने पुण्य और पापके लिये किसी व्यक्तिके सामने उत्तरदाता नहीं हैं और उनके कर्मोंपर कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड-नरेश प्रथम जेम्सने सन् १६०३ ई० में प्रकट रूपसे यह कहा था कि जिस प्रकार यह किसीका अधिकार नहीं कि वह ईश्वरके अधिकारोंपर आपत्ति करे, और जिस प्रकार परमेश्वरको मानना नास्तिकता है, उसी प्रकार यह प्रश्न करना उचित नहीं कि राजा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। यूरोपके अन्य राजाओंने भी भिन्न भिन्न समयोंमें इसी प्रकारकी प्रतिज्ञायें उपस्थित कीं, और इसके उत्तरमें फ्रांसके दार्शनिक रोसोने इस सिद्धान्तका प्रचार किया कि वास्तवमें राजाओंके अधिकार उस आभ्यन्तर प्रतिज्ञासे उत्पन्न होते हैं जो प्रत्येक राजा अपनी प्रजाके साथ करता है। उसकी सम्मतिमें राज्यका मूल प्रतिज्ञासे है। हिन्दू-शास्त्रमें किसी राजाको ऐसे अधिकार नहीं दिये गये जिनसे उसके लिये अत्याचार या पाप करना भी उचित हो। डाफ्टर बन्दोपाध्यायके कथनानुसार भारतमें राजाका पद एक राजनीतिक पद था। राजा जातिका मुखिया समझा जाता था न कि देशका स्वामी। राज्यका अस्तित्व जनताके कल्याणके लिये था। राजा उस समयतक राज्यका अधिकारी या अफसर गिना जाता था जबतक कि वह उस कल्याणका ध्यान रखता था। वेदमें राजाको विशाम्यति अर्थात् जनताका रक्षक कहा गया है। महामारतमें यह भी लिखा है कि जो राजा

रक्षा नहीं कर सकता उससे कुछ लाभ नहीं। यदि राजा अपने कर्त्तव्य-पालनमें त्रुटि दिखलाये तो दूसरा व्यक्ति, चाहे वह किसी जातिका क्यों न हो, राजपदको ग्रहण कर ले * ।

राजाको गद्दीसे अलग कर देनेका अधिकार। शुक-नीतिमें भी दूसरे अध्यायके श्लोक २३४ में यह कहा गया है कि यदि राजा आचार, धर्म, और शक्ति-

का शत्रु हो और स्वयं अधर्माचारी हो तो लोगोंको चाहिये कि उसे राज्यका नाश करनेवाला समझकर निकाल दें और राज्यकी रक्षाके लिये पुरोहितको चाहिये कि जनताकी स्वीकृतिसे उसके स्थानपर राजपरिवारके किसी दूसरे धर्मात्मा मनुष्यको गद्दीपर बिठला दे। डाँकूर धन्योपाध्याय अपनी पुस्तकके पृष्ठ ७१ में लिखते हैं कि हिन्दू-शास्त्रकार राजाको देवता नहीं समझते थे, वरन् उसे नर-देवता कहते थे। शुक-नीतिमें अधर्मों राजाको राक्षसके समान कहा गया है। उसमें तीन प्रकारके राजा बतलाये गये हैं—अर्थात् सात्विक, राजसिक, और तामसिक; और तामसिक और राजसिक राजाको निन्दा करते हुए उनको नरकगामी कहा गया है।

राजा कानूनके अधीन था। इसके अतिरिक्त, हिन्दू-शास्त्रोंमें इस बातका यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि राजाके लिये भी कानून और शास्त्राज्ञाका पालन करना वैसा ही अनिवार्य था जैसा कि दूसरे, मनुष्योंके लिये।

चोनी पर्यटक हू नसाङ्गने राजा विम्बिसारकी आगे दी हुई कथा लिखी है :—राजाने जब यह देखा कि राजधानीमें आग बहुत लगती है तो उसने आगसे अपने नगरको बचानेके लिये

यह आज्ञा दी कि जिसके घरमें आग लग जायगी उसको 'वन-वास' दिया जायगा। देवयोगसे एक बार राजभवनमें आग लग गई। राजाने अपने मन्त्रियोंसे कहा कि मुझे भी 'वनवास' होना चाहिये। अतः विम्विसार अपने पुत्रको राज्य सौंपकर वनको चला गया। इस कथासे प्रकट होता है कि कानूनकी पायन्दीका भाव हिन्दु राजाओंके हृदयोंमें कैसा प्रचल था! मनुस्मृतिमें भी लिखा है कि राजाका यह धर्म है कि प्रातःकाल उठकर ऐसे ब्राह्मणोंकी पूजा करे जो तीनों वेदों और राजनीतिमें निपुण हों और उनके परामर्शानुसार आचरण करे।

ऐतरेय ब्राह्मणने राजाके लिये आगे राजाके लिये प्रतिज्ञा। लिखी प्रतिज्ञा नियत की है। अर्थात् "यदि मैं तुमपर अत्याचार करूँ तो मैंने जो भी पुण्य कर्म अपने जीवनमें किया है उसका फल मुझे न मिले, और मेरा अगला जीवन और मेरी सन्तान भी मुझसे छिन जाय।" महाभारतमें भी राजाओंके लिये यह उपदेश है कि "ये मन, वाणी और कर्मसे यह प्रतिज्ञा करें कि वे सदा स्वदेशको अपने लिये ईश्वर-स्वरूप समझकर उसके कल्याणका ध्यान रखेंगे और सदा धर्मानुकूल आचरण करेंगे। वे उन नियमोंका पालन करेंगे जो धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रने बताया है। और वे स्वयं कभी स्वाधीन न होंगे।" शुक्र-नीतिके सिद्धान्तोंके अनुसार "जो राजा अपने मन्त्रियोंके परामर्शपर नहीं चलता वह 'दस्थु' है। उसने राजाका भेष धर लिया है। वह अपनी प्रजाके धनका चोर है। ऐसे राजाको उसके राज्यसे वञ्चित करके राज्यसे बाहर निकाल देना चाहिये।"

आरम्भमें राजाको इसी नियमके कारण हिन्दू शास्त्रोंके कानून बनानेका अनुसार राजाको कानून बनानेका कोई अधिकार न था। कानून बनाना या कानून-अधिकार न था। की व्याख्या करना विद्वानों और शास्त्रज्ञ

लोगोंका काम था। राजाका काम केवल यह था कि वह धर्म-शास्त्रके नियमोंके अनुसार प्रबन्ध कायम रखे, और देशकी रक्षा करे। महाभारतमें, द्राह्मणोंमें, और नीति-शास्त्रोंमें अतीव विस्तारके साथ ये नियम वर्णित हैं जिनके अनुसार राजाओंको चलना चाहिये। उनके कर्त्तव्योंका भी सविस्तर वर्णन है।

ऊपर लिखे व्योरोसे ये परिणाम निकलते हैं :—

(१) वैदिककालमें प्रजा राजाको चुनती थी। यह चुनाव कभी कभी या कुछ अवस्थाओंमें किसी नियत अवधिके पश्चात् होता था। किसी राजाके वंशमें राज्य परम्परीण होते हुए भी प्रत्येक राजाके तिलकोत्सवपर प्रजाकी स्वीकृति आवश्यक समझी जाती थी। देशके कुछ भागोंमें चिरकालतक यह प्रथा रही कि प्रजा प्रतिवर्ष एक या दो व्यक्तियोंको राजा निर्वाचित करती थी। कुछ स्थानोंमें दो राजा इसलिये चुने जाते थे कि एक सेनाधिकारी बनकर बाह्यरक्षाका जिम्मेदार हो और दूसरा भीतरी प्रबन्ध करे। देशके कुछ भागोंमें बहुतसे मनुष्योंको निर्वाचित करके सबको राजा कहा जाता था।

(२) राजा प्रजाका सेवक और रक्षक समझा जाता था। जो राजा अपने कर्त्तव्योंकी उपेक्षा करता था उसको राज्यसे वञ्चित कर दिया जाता था और उसके स्थानमें नवीन राजा निर्वाचित किया जाता था।

(३) राजापर कानूनका पालन ऐसा ही अनिवार्य था जैसा कि दूसरे लोगोंपर।

(४) सामान्यतः राजा कानून नहीं बनाता था। हाँ, राज्यके प्रबन्धके लिये आज्ञायें जारी करता था। उनका पालन प्रजाका कर्त्तव्य था।

(५) राजासे हिन्दू-शास्त्रोंका तात्पर्य प्रत्येक ऐसी शक्तिसे

है जिसके सिपुर्द्देशका प्रबन्ध हो। इसमें वे समस्त समितियाँ मिली हुई थीं जो लोकतन्त्र प्रान्तोंमें राज्यका कार-बार किया करती थीं। हिन्दू-इतिहासमें ऐसे दृष्टान्त बहुत मिलते हैं जहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें कोई राजा न था और शासनको बागडोर निर्वाचित समितियों, पञ्चायतों, विद्वानों और रईसोंके हाथमें थी। गवर्नमेण्टके सम्यन्धमें जो उपदेश हिन्दू शास्त्रोंमें लिखे हैं वे उन सब प्रकारकी शासक-मण्डलियोंपर लागू थे। सारांश यह कि राजासे तात्पर्य शासन अर्थात् गवर्नमेण्टसे था न कि केवल उस व्यक्तिसे जो किसी विशेष समयमें किसी विशेष प्रदेशका राजा या शासक हो।

राजसभाओंका वर्णन ।

हिन्दू-इतिहाससे मालूम होता है कि सिकन्दरके समयमें भी भारतके बहुतसे भाग ऐसे थे जिनमें कोई भी राजा राज्य न करता था और जहाँ किसी न किसी रूपमें राजसभायें राज्य करती थीं। वैदिक साहित्यमें इस बातके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। महाभारतमें भी ऐसे राज्योंका उल्लेख है जिनमें कोई एक व्यक्ति राजा न था। ईसाकी पाँचवीं शताब्दीतक भारतके भिन्न भिन्न भागोंमें छोटे बहुत ऐसे राज्य रहे। ये राजसभायें भिन्न भिन्न प्रकारकी थीं।

सिकन्दरके आक्रमणके समय पञ्चायके बहुतसे राज्य लोक-तन्त्र नियमोंपर प्रतिष्ठित थे। उदाहरणार्थ इतिहासमें लिखा है कि मेलोई (मालवा) जातिने जब सिकन्दरकी अधीनता स्वीकार की तो उन्होंने सिकन्दरसे यह कहा कि "हमारी जाति स्वाधीन और स्वतन्त्र है और हम सदासे स्वतन्त्र रहे हैं।" इसी प्रकार जब सिकन्दरने बिंसा नगरको विजय किया तो उस

समय उस नगरमें प्राचीन यूनानी नगरोंकी शैलीपर तीन सौ मनुष्योंकी एक समा शासन करती थी। सिकन्दरने नगरवालोंसे प्रार्थना की कि इन तीन सौमेंसे एक सौ उसके सिपुर्द कर दिये जायँ। इसके उत्तरमें नगरवालोंने कहा—“राजन्! यदि नगरके सौ विद्वान चले जायँगे तो हम किस प्रकार अपने नगरका सुप्रबन्ध करेंगे।”

हम किसी दूसरे स्थलपर लिख चुके हैं कि युद्धके समयमें भारतमें तीन प्रकारके राज्य थे—(१) व्यक्तिगत राजाओंके (२) परिमित निर्वाचित जनसमूहोंके जिनको अंगरेजीमें ओलीगार्की (अल्पजन-सत्ताक राज्य) कहा जाता है, (३) प्रजातन्त्र।

प्रजातन्त्र राज्यमें ऐसा प्रतीत होता है कि जातिके सारे स्तम्भ सम्मिलित होकर एक जन-समूहके द्वारा अपना कारोबार करते थे। इस जन-समूहको समिति कहा जाता है। इसी प्रकार यौद्धों और हिन्दुओंके साहित्यमें कई ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं जहां युद्ध और शान्तिके समस्त विषयोंपर सामान्य समितिमें विचार होता था और राज्यकी परराष्ट्र-नीतिका निश्चय सब लोगोंके सामने किया जाता था। अध्यापक रिस-डेविड्सने अपनी पुस्तक “थुधिस्ट इण्डिया” में इस प्रकारके दृष्टान्त दिये हैं। यह बात प्रकट है कि इस प्रकारका लोकतन्त्र राज्य केवल छोटे छोटे प्रदेशोंमें ही हो सकता था। ये उसी प्रकारके लोकतन्त्र राज्य थे जैसे कि प्राचीन रोम और प्राचीन यूनानमें पाये जाते थे। इन राज्योंमें ये सामान्य समार्ये प्रतिनिधियोंकी विशेष संख्या जातिकी वृहद् समामें निर्वाचित करती थीं। ये प्रतिनिधि साधारण राज्य-प्रबन्ध करते थे। परन्तु सभी महत्वके प्रश्न साधारण समामें प्रस्तावित होते थे। जब ये लोकतन्त्र राज्य किसी कारणसे राजाको चुननेकी इच्छा

करते थे तब वह राजा भी इन सभाओंमें ही निर्वाचित हुआ करता था। दूसरे प्रकारके राज्य वे थे जिनमें वे साधारण सभायें अपनेमेंसे एक विशेष संख्याको मनोनीत करके राज्यके यावतीय विषयोंको उनके सिपुर्द कर देती थीं।

इस बातका कोई पता नहीं चलता कि निर्वाचनका ढंग क्या था। लिखित मत-प्रदानका कोई उल्लेख पुस्तकोंमें नहीं मिलता। और यह सम्भव है कि सहमत न होनेकी अवस्थामें पांसा फेंककर निर्णय किया जाता हो। कुछ भी हो इस विषय-पर सम्मति प्रकट करनेके लिये अभीतक कोई सामग्री मालूम नहीं हुई।

एकतन्त्र शासनमें
राजसभायें।

एकतन्त्र राज्यमें भी कई प्रकारकी सभायें होती थीं। सामान्यतः शास्त्रोंमें तीन प्रकारकी सभाओंका उल्लेख किया गया है—अर्थात्

राजसभा, विद्यासभा और धर्मसभा। परन्तु इनके अतिरिक्त भी और अनेक प्रकारकी सभायें नियुक्त की जाती थीं। उदाहरणार्थ मन्त्रि-परिषद् जो आधुनिक प्रिवी कौंसिलके स्थानमें थी, अथवा न्याय-सभायें जहाँ अभियोगोंका निर्णय किया जाता था, अथवा श्रेणी-सभायें जहाँ कला-कौशल और व्यापारके विषयोंका निपटारा होता था, अथवा वे कमेटियाँ जो भिन्न भिन्न विभागोंके प्रबन्धके लिये राज्यकी ओरसे नियत होती थीं। इन बड़ी बड़ी सभाओंके अतिरिक्त अनेक प्रकारकी उपसभायें भी होती थीं।

राजसभा।

राज्य-महासभाका अधिवेशन प्रतिदिन होता था। इसमें लोगोंकी शिकायतें सुनी जाती थीं। इसी सभाके सामने अधीनस्थ अदालतोंके निर्णयोंके प्रहृष्ट अभियोगोंकी अपीलें भी सुनी जाती थीं। इस सभाके

सदस्योंमें राजकुमार, मन्त्री, सेनापति, विभागोंके उच्च पदाधिकारी, करद रईस, धनी-मानी और ऐसे लोग सम्मिलित होते थे जिनको विशेषरूपसे बुलाया जाता था ।* शुक्र-नीतिसे ऐसा प्रतीत होता है कि समा-मन्दिरमें प्रत्येक सदस्यके लिये स्थान नियत होता था [देखो अध्याय १ श्लोक ३५३] । कार्यवाहीको सुचारुरूपसे सम्पादन करनेके लिये उन समस्त नियमोंपर आचरण होता था जिनका उपयोग आजकल पार्लिमेण्टमें होता है । किसी सदस्यको असम्यक् भाषामें बात करने या किसी दूसरे सदस्यपर कटाक्ष करने या उसपर किसी अनुचित संकल्पका दोषारोप करने या कोई ऐसी बात कहनेकी आज्ञा न होती थी जिसका कि उसे पूर्णरूपसे ज्ञान न हो । समाके अधिवेशनके समयमें सदस्योंको आपसमें बातचीत करनेका निषेध था । कोई भी व्यक्ति प्रधानकी आज्ञाके बिना न बोल सकता था । इन अधिवेशनोंमें प्रायः राजा स्वयं प्रधान होते थे । चाणक्यके अर्थ-शास्त्र और शुक्रनीतिमें अधिवेशनोंकी कार्यवाहीका सविस्तर वर्णन है ।

मन्त्रि-परिषद् मन्त्रियोंकी कौंसिलका नाम

मन्त्रि-परिषद् था । इसके सदस्योंकी संख्या मित्र मित्र सूत्रकारोंने भिन्न भिन्न लिखी है । बृहस्पति-शाखाके सूत्रकार लिखते हैं कि मन्त्रि-परिषद्के समासद् सोलह होने चाहिये । औशनस-शाखावाले उनकी संख्या बीस नियत करते हैं । मनुस्मृतिमें बारहपर घस कर दी गई है । चाणक्यने कोई विशेष संख्या नियत नहीं की, परन्तु यह सम्मति प्रकट की है कि संख्या पर्याप्त होनी चाहिये । अबुलफजलने भी अपनी पुस्तक आईने-अकबरी-

* देखो शुक्रनीति अध्याय १ श्लोक ३५२ और वाक्यावृत अध्याय २४ विषयस्वरूप अध्याय ३ ।

में स्थान स्थानपर हिन्दुओंके जीति-शास्त्रोंका प्रमाण दिया है। राज्यके समस्त महत्वपूर्ण विषयोंका नश्य इस परिपदमें होता था। राजाकी अनुपस्थितिमें महामन्त्री प्रधान होता था और मतभेद होनेकी अवस्थामें बहुमतसे निर्णय किया जाता था। यही परिपद कभी अपने अधिकारोंसे और कभी सर्वसाधारणकी स्वीकृतिसे राजाओंके गद्दीपर बैठनेके सम्यन्धमें निश्चय और नयीन राजाका निर्वाचन करती थी।

मन्त्री ।

हिन्दु-शास्त्रोंमें मन्त्रियोंके निर्वाचनके सम्बन्धमें बहुत विस्तारपूर्वक उपदेश दिये गये हैं। अधिक जोर इस बातपर दिया गया है कि निर्वाचित व्यक्ति बहुत शुद्धाचारो और पुण्य-प्रकृतिवाले होने चाहिये। अर्थ-शास्त्रका आगे लिखा उद्धरण नमूनास्वरूप उपस्थित किया जाता है :—

“मन्त्री यह होना चाहिये जो देशका रहनेवाला हो, कुलीन हो, प्रतिपत्तिवाला हो, कला और साहित्यमें निपुण हो, बुद्धिमान और समझदार हो, अच्छी स्मरणशक्ति रखता हो, योग्य हो, चांगरी हो, सूक्ष्मदर्शी हो, सहनशील हो, ठाट-थाटवाला हो, पवित्र आचरणवाला हो, राजभक्त हो, यलधान, नीरोग, और साहसी हो, जो अधीर और विक्रमहीन न हो, जिसके स्वभावमें प्रेम हो और जो अनर्थसे रहित हो।”

यह स्पष्ट है कि यह बहुत उत्तम और अत्युच्च आदर्श है। केवल पूर्ण मनुष्योंमें ही इस प्रकारके गुण मिल सकते हैं। विष्णु-सूत्रोंका प्रमाण देते हुए अर्थ शास्त्रका रचयिता यह भी लिखता है कि ऐसे व्यक्तियोंकी मंत्रों नियुक्त करना चाहिये जो अकुटिल हों, लोभी न हों, योग्य हों और सावधान हों। इसी प्रकार महा-

भारत और अन्य शास्त्रोंमें भी मंत्रीका निर्वाचन करनेके लिये सविस्तर उपदेश दिये गये हैं। ये उसी प्रकारके सदगुण हैं जो यूनानके तरुवेत्ता अफलातूनने अपनी "रीपब्लिक" नामकी पुस्तकमें वर्णन किये हैं और अरस्तूने अपनी राजनीतिमें लिखे हैं। यूनानी दूत मगस्थनीज चन्द्रगुप्तके राजत्वकालके विषयमें लिखता है कि "मंत्रियोंका निर्वाचन सामान्यतः ब्राह्मण विद्वानोंमेंसे किया जाता है।" वह लिखता है कि "संस्थाकी दृष्टिसे यह जन-समाज बहुत परिमित है, परन्तु उच्चकोटिकी बुद्धिमत्ता और न्यायके गुणसे अलंकृत है। इसीलिये उसको यह अधिकार है कि वह गवर्नर, प्रान्तोंके उच्च पदाधिकारी, डिपुटी गवर्नर, कोषाध्यक्ष, स्थल सेनापति, सागर-सेनापति, कंट्रोलर और कमिश्नरोंकी नियुक्ति करे।"

मंत्री कितने होने चाहिये, इसपर भी बहुत कुछ विचार किया गया है, चाणक्यकी सम्मतिमें मंत्री केवल तीन या चार होने चाहिये। मनुस्मृतिमें सात या आठकी संख्या नियत की गई है। नीति-शास्त्रमें तीन, या पांच या सातकी संख्या लिखी है। शुक्र-नीतिमें दस उच्च मंत्री इस प्रकार वर्णित हैं:—

(पहला) पुरोहित, (दूसरा) प्रतिनिधि, (तीसरा) प्रधान, (चौथा) सचिव, (पांचवां) मंत्री, (छठवां) प्राङ्ग-विवाक अर्थात् चीफ़ जज, (सातवां) पण्डित अर्थात् कानूनी मंत्री, (आठवां) सुमन्त्रक अर्थात् युद्ध-मन्त्री, (नवां) आमात्य अर्थात् स्टेट सेक्रेटरी, (दसवां) दूत।

मिलिन्द न्याय (पट्टी) में राज्यके छः उच्च पदाधिकारियोंका उल्लेख है। उनमेंसे प्रधान अर्थात् महामन्त्री सबसे उच्च कोटिका गिना जाता था। परन्तु पुरोहित भी अत्युच्च स्थान रखता था। चाणक्यने राजाका यह कर्तव्य ठहराया है कि वह पुरोहितकी

आज्ञाओंका उसी प्रकार पालन करे जैसे पुत्र पिताकी या सेवक स्वामीकी आज्ञा मानता है। नीति-वाक्यामृतमें प्रधानको राजाका पिता और पुरोहितको उसकी माता कहा गया है। इन मंत्रियोंके अतिरिक्त अर्थ-सचिव और कोषाध्यक्षका भी बहुत उच्च स्थान था। अर्थ-शास्त्रमें इन उच्च कोटिके अधिकारियोंको महामात्र कहा गया है। अर्थसचिव या कलकुर जनरलका काम यह था कि वह नगदी, बहुमूल्य पत्थरों, सोना-चांदी और अन्य आभूषणोंकी रक्षा करे और राज्य-सम्पत्ति या राजकीय कोषमें किसी प्रकारका गोलमाल या ग़मन न होने दे। युद्ध और शान्तिके मन्त्रीका काम था कि वह दूसरे राष्ट्रोंसे पत्र-व्यवहार करके परराष्ट्र-नीतिका निरीक्षण करे। हिन्दू-शास्त्रोंमें सेनाके अधिकारियोंको मन्त्री बनानेका निषेध है। पर कुछ शास्त्रोंमें सेनापतिको इस बंधनसे अपवाद स्वरूप रक्षित किया गया है। शुक्र-नीति और नीति-वाक्यामृतमें उसका नाम मंत्रियोंकी सूचीसे बाहर रखा गया है। कभी कभी एक पृथक् मन्त्री राजकीय मुद्राके अध्यक्षके रूपमें नियत किया जाता था। इस कारणसे उसका पद बड़े गौरव और महत्वका सम्भ्रा जाता था।

प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभागका ज़िम्मेदार था, और सारे मन्त्री मिलकर सम्मिलित रूपसे राज्यके प्रबंधके उत्तरदाता थे। चाणक्य मन्त्री-परिपद्धमें और मंत्रिमण्डलमें, जिसको आज-कल कैबिनेट कहते हैं, मेद करता है, अर्थात् इन दोनों सभाओंको पृथक् पृथक् बताता है।

मंत्रियोंका उत्तरदायित्व। मन्त्री अपने अपने कर्तव्योंको पूरा करनेके लिये न केवल राजाके सामने बरन् जनताके सामने भी उत्तरदाता सम्भ्रा जाते थे। हिन्दू-इतिहासमें अनेक ऐसी घटनाएँ आती हैं कि मंत्रियोंने राजाकी

आज्ञा नहीं मानी और यह कहकर टाल दिया कि वह आज्ञा राज्य या प्रजाके लाभके लिये न थी। कई स्थानोंपर यह लेख मिलता है कि राजाकी भूलकी जवाबदेही मंत्रीपर है। ह्यूनसाङ्ग लिखता है कि सरस्वती (?) के राजा विक्रमादित्यने आज्ञा दी कि उसके कोपसे पांच लाख स्वर्ण-मुद्रायें दखिंदों और दीनोंको प्रतिदिन घांटी जायें। इसपर कोपाध्यक्षने राजासे यह कहा कि “ऐसा करनेसे आपका कोप रिक्त हो जायगा और नये कर लगाने पड़ेंगे जिससे प्रजामें असन्तोष फैलेगा। आपके दानकी तो लोग प्रशंसा करेंगे परन्तु मेरा अपमान होगा।” इसी प्रकार अशोकके मंत्रीके सम्वन्धमें एक कहानी है। राज्यवर्धनकी हत्या हो चुकनेके पश्चात् उसके मंत्रियोंने स्वीकार किया कि उसकी हत्याका उत्तरदायित्व उनकी गर्दनपर है क्योंकि उन्होंने राजाको शत्रुके शिविरमें जानेसे न रोका।

महामंत्रीका स्थान । महामंत्रीका स्थान राजासे उतरकर सबसे ऊंचा गिना जाता था। वरन् भरद्वाज तो राजाकी तुलनामें भी महामंत्रीको अधिक उच्च स्थान देता है। चन्द्रगुप्त प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने महामंत्री चाणक्यके पैर छूता था। संस्कृत-साहित्यमें इस बातके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि मंत्री प्रायः बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। चाणक्यने लिखा है कि किसी मंत्रीको विलासिताका जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये। मुद्राराक्षसमें चाणक्यके विषयमें लिखा है कि वह स्वयं एक पुराने गिरे हुए भोंपड़ेमें रहता था। भारतके इतिहासमें असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जहां महामंत्रियोंने अपने कर्तव्योंका पालन करनेमें अतीव जोखिमके काम किये। परन्तु इससे यह आवश्यक नहीं ठहरता कि प्राचीन कालमें सब ही मंत्री, सब ही राजकर्मचारी ऐसे ही भद्र, शुद्ध, पवित्र और ईमानदार होते थे।

अधीनस्थ विभाग ।

चाणक्यने प्रबंध-सम्बन्धी विभागोंके अठारह प्रकारोंका वर्णन किया है । परन्तु व्योरा देते हुए तीस विभागोंका उल्लेख किया है । इनमेंसे सबसे आवश्यक विभाग परिगणनका विभाग था । इसमें कर्मचारियोंकी एक भारी संख्या होती थी । वे नियमपूर्वक सारे राज्यका लेखा रखते थे और आय तथा व्ययकी पूरी पड़ताल करते थे । अर्थ-शास्त्रमें यह लिपा है कि आसाढ़ मासमें नियमपूर्वक प्रत्येक विभागके केन्द्र स्थानमें हिसाब पहुंच जाते थे । असावधानी होनेपर जिम्मेदार अफसरको अर्थदण्ड देना पड़ता था ।

दूसरा विभाग कोषका था । इसके अधीन प्रत्येक प्रकारकी नगदी, सोना-चांदी, बहुमूल्य पत्थर, हीरे-रत्न, मोती और प्रत्येक प्रकारकी सरकारी सम्पत्ति और भाण्डार थे । अर्थशास्त्र और अन्य पुस्तकोंमें सब रत्नोंके भिन्न भिन्न प्रकारोंका वर्णन है ।

तीसरा विभाग खानोंका था । इसके सिपुर्द खानोंको मालूम करने, उनको खुदवाने, और उनमेंसे निकले हुए पत्थर और रत्न आदिको बेचनेका काम था ।

चौथा विभाग खनिज पदार्थोंका था ।

पांचवां विभाग टकसालका था । इसके सिपुर्द सिबकोंको बनाने और चलानेका काम था ।

छठा विभाग वाणिज्यका था । यह व्यापारके सम्बन्धमें प्रत्येक प्रकारकी जानकारी इकट्ठी करता और जनता तथा व्यापारियोंको देता था । इस विभागका काम था कि भीतरी और बाहरी मण्डियोंके समानागोंका ज्ञान रखे और व्यापारकी वस्तुओंके मूल्यकी देख-रेख करता रहे ।

सातवां विभाग जङ्गलोंका था । इसके सिपुर्द वनोंका

लगाना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी उपजका संग्रह करना और उनकी आय इकट्ठा करना आदि था।

आठवाँ विभाग शस्त्रास्त्रोंका था। इसके सिपुर्द प्रत्येक प्रकारके युद्ध-शस्त्रोंका बनाना, इकट्ठा करना, पहुंचाना, हिसाब रखना, और मरम्मत करना आदि था दुर्गोंका निर्माण और रक्षा भी इसीके सिपुर्द था।

नवाँ विभाग तौल और मापके यन्त्रोंका था। अर्थ-शास्त्रमें यह वर्णित है कि घाट लोहेके या पत्थरके या किसी ऐसी चीज़के होते थे जिसपर गरमी सरदीका कुछ प्रभाव न हो।

दसवाँ विभाग मापका था।

ग्यारहवाँ विभाग खुझोका था।

बारहवाँ विभाग जहाजोंका था।

तेरहवाँ विभाग सिंघाईका था।

बीसहवाँ विभाग कृषिका था।

पन्द्रहवाँ विभाग कपड़े बुननेका था।

सोलहवाँ विभाग अस्तबलका था। इसी विभागके सिपुर्द यह काम था कि वह हाथी-घोड़ोंके अतिरिक्त दूध देनेवाले पशुओंकी संख्या और वंशका भी ध्यान रखे।

सत्रहवाँ विभाग गाड़ियोंका था। गाड़ियाँ सैनिक प्रयोजनोंके लिये भी काममें लाई जाती थीं।

अठारहवाँ विभाग अनुज्ञापत्र अर्थात् पासपोर्टका था।

ऐसे ही और बहुतसे विभाग थे। उदाहरणार्थ, एक आयकारी विभाग था, एक दान-पुण्यका विभाग था, और एक धार्मिक संस्थाओंके निरीक्षणका विभाग था। इन फुटकर विभागोंमेंसे सबसे आवश्यक विभाग पुलिसका था। इस विभागका काम दो प्रकारका था—अपराधोंको रोकना और अपराधियोंको

दण्ड दिलाना। गौतम-सूत्रोंमें यह लिखा है कि यदि किसीका चुराया हुआ माल पकड़ा न जाय तो राजाका कर्त्तव्य है कि उसका मूल्य अपने कोषसे दे दे। अग्निपुराणमें भी ऐसी ही आज्ञा है। सम्भवतः यही कारण है कि मगस्थनीजके दौत्य कालमें और चीनी पर्यटकोंके समयमें इस देशमें सामान्यतः चोरी बहुत कम थी। अधिक सम्भव है कि इसी कारणसे कई बार चोरीके लिये कठोर दण्ड दिये जाते थे। पुलिसके साथ मिलता-जुलता एक दूसरा विभाग था। इसको भेदिया विभाग कहते हैं। इसके लिये आजकल सी० आई० डी०का शब्द प्रयुक्त होता है। चाणक्य लिखता है कि इस विभागके लिये अत्यन्त निष्कपट और विश्वास्य अधिकारी चुने जाने चाहिये। जानकारीका संग्रह करनेके लिये साधन भिन्न भिन्न होने चाहिये, ताकि एक अधिकारी जो सूचना दे उसकी सही दूसरे साधनोंसे हो सके। मगस्थनीज सिद्ध करता है कि इस विभागमें अत्यन्त योग्य और अत्यन्त विश्वासपात्र मनुष्य नियुक्त किये जाते थे। चाणक्य-नीति और शुक्र-नीतिके रचयिता लिखते हैं कि प्रत्येक विभाग-का प्रबंध समितियोंके सिपुर्द होना चाहिये। तदनुसार चन्द्रगुप्त-के समयमें इन सभी विभागोंकी निरीक्षक समितियां थीं। राज-कर्मचारियोंके चुनावके सम्यन्धमें योग्यताके अतिरिक्त ईमानदारी और चाल-चलनका बहुत लिहाज किया जाता था। केवल परीक्षा पाम कर लेनेपर अफसर नहीं रखे जाते थे। इस प्रकार इसी विचारसे चाणक्यने जो वेतनोंका मान (स्केल) बताया है वह ऐसा है जिससे किसी व्यक्तिको घूस लेनेकी आवश्यकता न होती थी।

चाणक्यने वेतनोंका मान यह लिखा है:—

(१) गुरु, पुरोहित, राजाध्यापक, महामन्त्री, सेनापति, युव-राज, राज-माता और महारानी :—

अड़तालीस सहस्र पण वार्षिक ।

(२) नगरके द्वारों और राज-सदनका अध्यक्ष, पुलिसको उच्चाधिकारी, कलकृर जनरल और कोषाध्यक्ष जनरल :—

चीचीस सहस्र पण वार्षिक ।

(३) दूसरे राजकुमार और राजकुमारोंकी मातायें, विभागोंके उच्चपदाधिकारी, कौंसिलके सदस्य, पुलिसके बड़े अफसर, हदबंदीके उच्चपदाधिकारी :—

चारह सहस्र पण वार्षिक ।

(४) कारपोरेशनोंके अफसर, हाथियों और घोड़ोंके अध्यक्ष और निरीक्षक :—

आठ सहस्र पण वार्षिक ।

(५) पलटन, अम्बारोही सेना तथा गाड़ियोंके अधिष्ठाता, और घनोंके अफसर :—

चार सहस्र पण वार्षिक

इत्यादि इत्यादि । एक विशेष कालके पश्चात् राजकर्मचारियोंको वृत्ति (पेंशन) मिल सकती थी । जब कोई कर्मचारी सरकारी नौकरीमें मर जाता था तो उसके परिवारका पालन-पोषण राजकीय कोषसे होता था ।

कानूनोंका बनाना ।

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्दू-कालमें प्रायः राज्यको कानून बनानेका अधिकार न था । हिन्दू-इतिहासमें ऐसे उदाहरण बहुत कम होंगे जहां किसी राज्यने दाय, दत्तकपुत्र बनाने, विवाह और अन्य ऐसे ही विषयोंके सम्बन्धमें कोई कानून बनाये हों ।

धर्म-शास्त्रसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी कानूनोंका आदि-मूल वेद और स्मृतियाँ हैं । गोतम ऋषि अपनी पस्तकमें लिखते

हैं किं “वेद, स्मृति, और वेदके जाननेवाले पुरुषोंका आचार, यही कानूनके मूल स्रोत हैं।” वे इसके अतिरिक्त यह भी लिखते हैं कि न्यायके लिये वेदान्त, पुराण, देशाचार, और ऐसे कुल-धर्म और जाति धर्म जो वेद विरुद्ध न हों, किसानों, व्यापारियों, गदेरियों, साहूकारों और शिल्पियोंकी प्रथाएँ मान्य हैं। मनुस्मृतिमें भी कानूनके चार ही आधार बतलाये गये हैं, अर्थात् वेद, स्मृति, प्रथा, और अपने अन्तराट्माकी आज्ञा। याज्ञवल्क्य स्मृतिमें इन चार आधारोंके अतिरिक्त दस आधार और निकाले गये हैं।

सब वेदोंमें कुछ अधिक कानूनी सामग्री नहीं है। स्मृतियोंमें बहुत है। उन्हींके आधारपर हिन्दुओंका कानूनी मयन निर्मित हुआ है। आरम्भमें ये सब नियम सूत्रोंके रूपमें वर्णित किये गये थे। ये सूत्र बहुत सम्भव है कि विक्रमी संवत्के एक सहस्र या पन्द्रह सौ वर्ष पहले प्रचलित थे। इन सूत्रोंके सहारे-पर धर्म-शास्त्र बनाये गये और इन धर्म-शास्त्रोंपर फिर कमी कमी सिद्ध सिद्ध विद्वान अपनी टीकाएँ और व्याख्याएँ लिखते रहे। याज्ञवल्क्य धर्म शास्त्रमें निम्नलिखित स्मृतियोंका उल्लेख है—, मनु, अत्रि, विष्णु, हारोत, याज्ञवल्क्य, अश्विनस, अङ्गिरस, यम, आपस्तम्ब, सम्बर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ। इनके अतिरिक्त और भी धर्म-शास्त्र हैं जिनका इसमें नाम नहीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नारद है। इसके पश्चात् पौराणिक कालमें वे पुस्तकें संकलित हुईं जिनको आजकल मिताक्षरा और दायभाग आदि नामोंसे पुकारा जाता है। हिन्दुओंकी सम्यतामें प्रचलित रीति नीतियोंको बहुत उच्च कानूनी स्थान दिया गया है। और यह भी वर्णन किया गया है कि किसी देश या प्रान्तको विजय करके उसके

प्रचलित कानूनों और रीति-नीतिको नष्ट नहीं करना चाहिये। शास्त्रोंमें इस बातका प्रबंध किया है कि यदि किसी बातमें तत्सम्यन्धी कानूनके विषयमें सन्देह हो तो पण्डितोंसे व्यवस्था लेनी चाहिये। गौतम-शास्त्रमें इष्ट प्रयोजनके लिये दस पण्डितोंकी परिषद् नियुक्त करनेकी आज्ञा है। बौद्धायन ऋषिने भी ऐसा ही नियम यत्नलाया है। डाकूर बंधोपाध्यायकी सम्मतिमें यह परिषद् एक प्रकारसे कानून बनानेवाली सभाका काम देती थी। परन्तु कानूनका बनाना इसका वास्तविक काम न था। यह केवल कानूनकी व्याख्या करनेके लिये थी। वसिष्ठने एक स्थानपर लिखा है कि यदि सहस्र ग्राहण ऐसे एकट्ठे हो जायं जो धर्मात्मा नहीं हैं और जिन्होंने अपने कर्तव्योंको पूरा नहीं किया, और जिनको घेदोंका ज्ञान नहीं, तो वे धर्मतः कानूनकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसके विपरीत पांच या तीन, वरन् एक भी सच्चा ग्राहण, जो निर्दोष हो, व्यवस्था दे सकता है।

फिर भी यह बात प्रकट है कि हिन्दू राजा राजकीय कानून। प्रयन्ध-सम्यन्धी बातोंके विषयमें आज्ञाये निकालते थे और अदालती अर्थात् जुडीशल रूपसे कानूनोंकी व्याख्या भी करते थे।

अदालती अमलदारी।

वैदिक साहित्यमें दीवानी और फौजदारी अदालतोंका उल्लेख नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि अदालती कारोबार प्रायः वंशों और विरादरियोंकी पञ्चायतोंमें होता था। परन्तु सूत्रोंके कालमें नियमबद्ध अदालतोंका वर्णन है। हिन्दू-इतिहासको पढ़कर सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि बहुतसा अदालती काम ग्राम्य पञ्चायतोंमें और विरादरियों, वंशव्यवसायों और शिल्पोंकी समितियोंमें हो जाता था। केवल 'घोर अपराध या'

ऐसे अमियोग राज्यकी अदालतोंके लिये चाकी रह जाते थे, जो मिश्र मिश्र ग्रामों या मिश्र मिश्र उपनगरों या मिश्र मिश्र व्यवसायियोंके बीच हों। बृहस्पतिके कथनानुसार चार प्रकारकी न्याय-सभायें थीं।

(१) स्थानीय।

(२) अ-स्थानीय, जिनमें जङ्गम या दौरा करनेवाली अदालतें भी सम्मिलित थीं।

(३) वे जिनके पास राजाकी छाप रहती थी।

(४) वे जिनमें राजा स्वयं प्रधान होता था।

सबसे बड़ी अदालत यह थी जिसका प्रधान राजा होता था। इसे वाजकलकी विलायतकी प्रिन्सी कौंसिल समझिये।

दूसरे दर्जेकी अदालतें वे थीं जिनमें राजाकी ओरसे नियुक्त किया हुआ चीफ जज या अध्यक्ष या सभापति होता था। ये सब अदालतें ऐसी थीं जिनमें एकसे अधिक जज होते थे। मनु-स्मृतिमें एक अदालतके लिये तीन जज और एक चीफ जज नियत किये गये हैं। चाणक्यके अर्थ-शास्त्रमें छः जजोंका होना आवश्यक बताया गया है, जिनमेंसे तीन राजकर्मचारी हों और तीन गैर-सरकारी विद्वान हों। बृहस्पतिके शास्त्रमें यह भी लिखा है कि अध्यक्ष अर्थात् चीफ जस्टिसको चाहिये कि तीन सदस्योंकी सहायतासे अमियोगोंका निर्णय किया करे। शुक्र-नीतिमें लिखा है कि राजाको कभी अकेले अदालतका काम नहीं करना चाहिये और अदालतके लिये तीन या पांच या सात जजोंका होना आवश्यक बताया गया है।

किस प्रकारके मनुष्य
जज बनाये जायें।

जजोंके निर्वाचन या नियुक्तिके विषयमें हिन्दू-शास्त्रोंमें उसी प्रकारके नियम मौजूद हैं जैसे कि मन्त्रियोंके

विषयमें हैं। उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं कि राजाको ऐसे जज नियुक्त करने चाहिये जो वेदों तथा अन्य विद्याओंके पूर्ण पण्डित हों, जो धर्म-शास्त्रके ज्ञाता हों, जो सत्य-वादी हों, और जो शत्रु और मित्रका भेद न रखें। इस प्रकारके आदेश बृहस्पति और शुक्रनीतिमें भी मौजूद हैं। नारदकी स्मृतिमें भी सविस्तर उपदेश दिये गये हैं। न्याय-सभाओंके सदस्य प्रायः ब्राह्मण होते थे परन्तु उनमेंसे कुछ दूसरे वर्णोंमेंसे भी लिये जाते थे। ऊँची अदालतें नीची अदालतोंके निर्णयोंकी अपील भी सुनती थीं। साधारणतया इन अदालतोंमें दीवानी फौजदारी दोनों प्रकारके अभियोग सुने जाते थे। चाणक्य राजनीतिक अभियोगोंकी सुनवाईके लिये एक विशेष प्रकारकी अदालतका उल्लेख करता है जिसमें कमसे कम तीन सदस्योंका होना आवश्यक था।

इन समस्त शास्त्रोंमें पञ्चायतोंका बार बार उल्लेख मिलता है। शास्त्रकारोंने इन अदालतोंकी संहिता नियत करते समय चार प्रकारके कानूनोंका वर्णन किया है :—

पहला—धर्मशास्त्र।

दूसरा—व्यवहार-शास्त्र।

तीसरा—चरित्र अर्थात् रवाज।

चौथा—राज-शासन या राजाज्ञाये।

परन्तु समस्त शास्त्रोंमें रवाजके अनुसार चलनेपर बहुत बल दिया गया है।

अदालत एक खुले मकानमें होती थी जहां प्रत्येकको जाने-को आज्ञा थी। शुक्र-नीतिकारने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि न राजाको और न न्याय-सभाके सदस्योंको कोई अभियोग निज-में सुनना चाहिये। सरकारी पदाधिकारियोंको अभियोगोंमें

किसी प्रकारका हस्तक्षेप करनेकी आशा न थी (सिवा उनके जिनका प्रत्यक्ष रूपसे सम्बन्ध हो) । मनुस्मृतिमें अठारह प्रकारके अभियोगोंका वर्णन है । उनका व्योरा यहां देनेकी आवश्यकता नहीं । दीवानी अभियोगोंका जो विधान बताया गया है । वह साधारणतया बहुत अंशतक वाजकलके प्रचलित दीवानी जायतेसे मिलता-जुलता है । उसमें अरजीदावा, जवाबदावा, साक्षीकी सुनवाई, चाद-बिचाद और निर्णयके सम्बन्धमें सविस्तर उपदेश दिये गये हैं ।

नारद-स्मृतिमें यह भी लिखा है कि यदि कोई प्रतिवादी भग्न जानेकी चेष्टा करे तो वादीको उसे गिरफ्तार करके अदालतमें पेश करनेका अधिकार था । परन्तु आगे लिखे व्यक्तियोंको गिरफ्तार नहीं किया जाता ।

(१) दुलहा ।

(२) रोगी ।

(३) जो यज्ञमें लगा हुआ हो ।

(४) विपत्ति ग्रस्त ।

(५) किसी दूसरे अभियोगका दोषी ।

(६) राज्यका पदाधिकारी ।

(७) गद्देरिया ।

(८) कृषिकार जो खेतीके काममें रत हो ।

(९) कारीगर जो अपने व्यवसायमें निमग्न हो

(१०) अप्राप्त वयस्क ।

(११) दूत ।

(१२) जो व्यक्तिदान करनेमें लगा हो ।

(१३) जो व्यक्ति किसी प्रतिज्ञाको पूर्ण कर रहा हो ।

(१४) जो कठिनाइयोंमें फंसा हुआ हो ।

ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रकारका अभिप्राय यह था कि इस प्रथाको बन्द कर दिया जाय। अन्यथा वह अपवादोंकी इतनी लम्बी सूचीका वर्णन न करता।

इसी प्रकार अभियोगोंको सुननेके सम्बन्धमें और इनके अतिरिक्त साक्षियोंके सम्बन्धमें अर्थात् साक्षी किस प्रकारके होने चाहिये, किस प्रकारके आवेदन (वयान) लिये जायें और किस प्रकार उनको शपथ दी जावे, शास्त्रोंमें सविस्तर उपदेश लिखे हुए हैं।

लिखित साक्षीका वर्णन करते हुए शास्त्रकार तीन प्रकारके निदर्शन-पत्रोंका उल्लेख करता है :—

- (१) वे जिनपर राज-कर्मचारियोंकी सही हो जैसी कि आजकल रजिस्टरी-विभागमें होती है।
- (२) वे जिनपर प्राइवेट (निजी) साक्षियोंकी सही हो।
- (३) वे जिनपर किसीकी सही न हो।

मिथ्या साक्षी देनेवालेके लिये घोर दण्ड नियत थे। इस लिये प्रतीत होता है कि अदालतोंमें झूठी गवाही बहुत कम गुजरती थी। मगस्यनीजने यह सही की है कि उसके अनुभवमें यहांके अधिवासी प्रायः झूठ न बोलते थे। नारद-स्मृतिमें यह वाशा है कि निर्णय हो जानेपर एक प्रति जीतनेवाले पक्षको दी जाय। शुक्रनीति और नारद-स्मृति दोनोंसे मालूम होता है कि अभियोगोंमें मुस्तारों और कानून-पेशा लोगोंको विवाद करनेकी आज्ञा थी।

चीनी पर्यटक फाहियान, सुङ्गयुन और ह्यूनसाङ्ग जो ईसाके संवत्की पहली शताब्दियोंमें भिन्न भिन्न समयोंमें आये, तीनों इस बातको प्रमाणित करते हैं कि घोरसे घोर फौजदारी अभि-

योगोंमें मृत्यु-दण्ड न दिया जाता था, यद्यपि धर्म-शास्त्रोंमें मृत्यु-दण्डका उल्लेख है।

न्यायाधीशोंको न्याय किस प्रकार करना चाहिये, इस विषय-में हिन्दू-धर्म-शास्त्रोंमें बहुतसे सविस्तर उपदेश लिखे हैं। उनमें अत्याचार और अन्याय करनेकी दशामें अधिकारियोंको दण्डनीय ठहराया गया है। चाणक्यने यह भी लिखा है कि यदि कोई अदालतका अधिकारी किसी मुकद्दमेवालेको धमकाये या चिढ़ाये या अनुचित रूपसे उसे बोलनेसे रोके, या उसे अदालतसे बाहर जानेपर विवश करे, तो उसे अर्थ-दण्डसे दण्डित किया जावे। इसी प्रकार यदि कोई अदालतका अधिकारी किसी मुकद्दमेवालेका अपमान करे अथवा प्रश्न पूछनेमें अनुचित रीति-का अवलम्बन करे, अथवा किसी साक्षीको पढ़ावे, अथवा अनुचित रूपसे किसी मुकद्दमेके सुननेमें विलम्ब करे अथवा इसी प्रकार कोई और अनुचित चेष्टा करे, तो अर्थदण्डके अतिरिक्त उसको अपने पदसे पृथक् कर दिया जावे।

इसी प्रकार अर्थ-शास्त्रमें उन जजोंके लिये दण्ड नियत है जो मोह या लालच या भयसे कानूनके विरुद्ध निर्णय दें। जहां जजोंपर इस प्रकारकी सख्तियां लगाई गई थीं वहां इसके साथ ही उनको एग्जेक्टिव गवर्नमेंण्टके अनुचित प्रभावसे बचाया गया था।

मगस्थनीज़ने अपने भ्रमण-वृत्तान्तमें लिखा है कि इस देशमें चोरी बहुत ही कम होती है। उनके नियमों और प्रतिज्ञाओंकी सरलता इस बातसे प्रकट होती है कि अभियोग बहुत कम होते हैं।

रहन या निश्चेषोंके सम्बन्धमें कोई अभियोग नहीं होते और न उनको छाप लगाने या साक्षी करानेकी आवश्यकता पड़ती

है, क्योंकि उनको एक दूसरेपर पूर्ण विश्वास है। ये लोग अपने घरों और अपनी सम्पत्तिको प्रायः अरक्षित छोड़ जाते हैं।

मगस्थनीज़के भारत-प्रवासके लगभग एक सहस्र वर्ष पीछे चीनी पर्यटक ह्यूनसाङ्ग इस देशमें आया। उसकी साक्षी आगे दी जाती है:—

“इस देशके सर्वसाधारण यद्यपि हँसमुख हैं परन्तु अतीव सत्यवादी और सत्यकर्म्मों हैं। रुपये पैसेके मामलोंमें वे एक दूसरेके साथ धोखा नहीं करते। न्याय करनेमें वे बहुत सावधान हैं। वे दूसरे जन्मसे डरते हैं और इस संसारके नश्वर पदार्थोंकी कुछ परवाह नहीं करते। वे अपने कर्म्मसे कपटी और विश्वासघातक नहीं। वे अपने शपथों और वचनोंके पक्के हैं। उनकी शासन-पद्धतिमें विचित्र प्रकारकी सादगी और सफ़ाई है। उनके वर्तानमें अत्यन्त सज्जनता और माधुर्य है।”

मुसलमान पर्यटकों और ऐतिहासिकोंने भी इस घातका समर्थन किया है और स्थल स्थलपर हिन्दुओंकी सत्यवादिता और निष्कपटताकी प्रशंसा की है। इस पुस्तकके दूसरे भागमें हम उन उद्धरणोंकी नकल करेंगे।

साधारण राजस्व ।

अर्थ-शास्त्रमें साधारण राजस्वके विषयमें विस्तारपूर्वक उपदेश दिये गये हैं। गौतम-स्मृतिमें यह लिखा है कि किसानों-से उपजका .१ या .१२५ या .१६६ लेना चाहिये। सोनेपर .०२, व्यापारके मालपर .०५ और फल-फूल, औषधियों, मधु, मांस, घास और लकड़ीपर .०१६६ लेना चाहिये। विष्णु-स्मृतिमें आयात पदार्थोंपर पांच प्रतिशत और स्थानीय बनाये हुए कपड़े-पर दस प्रतिशत - कर है।

इस प्रकार मनुस्मृति और महाभारतमें भी नियम दिये गये हैं। परन्तु चाणक्यके अर्थ-शास्त्रमें चन्द्रगुप्तके समयके साम्प्रतिक संगठनका सविस्तर वर्णन है। चाणक्य सरकारी करोंके दो प्रकार बताता है। और फिर पहले प्रकारके सात भेद लिखता है। अर्थात् पहले वह जो राजधानीसे वसूल किया जावे, दूसरे वह जो देहाती इलाकोंसे वसूल किया जाय, तीसरा पानोंसे, चौथा सरकारी इमारतोंसे, पाँचवा चनोंसे, छठा गोचर-भूमियोंसे, सातवाँ पुलों और सड़कों आदिसे। फिर वह इन भिन्न भिन्न प्रकारकी आयोंका सविस्तर वर्णन करता है। छूनसाङ्ग सही करता है कि यद्यपि राजा कुछ जन-समाजोंसे मासमें एक दिन काम लेता था परन्तु उनसे और किसी प्रकारका दैवस न लेता था। किसीको बेगार देनेके लिये विवश नहीं किया जाता था। केवल विद्वान ब्राह्मणोंसे दैवस नहीं लिया जाता था। परन्तु जो ब्राह्मण धार्मिक कृत्योंको करानेके अतिरिक्त अन्य वर्गोंके सदृश कारबार करते थे उनको दैवस देना पड़ता था। आप-स्तम्ब, बिष्णु, मनु और कौटिल्य आगे लिखे व्यक्तियोंको दैवससे मुक्त करते हैं:—

स्त्री, अप्राप्तवयस्क, विद्यार्थी, अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी, और वे सब मनुष्य जिनके लिये सम्पत्ति उत्पन्न करनेका निषेध है।

विशेष अवस्थाओंमें राजाको नियत दैवससे अधिक वसूल करनेकी भी आज्ञा थी। परन्तु कौटिल्यने विशेषरूपसे यह लिखा है कि किसी अवस्थामें किसी राजाको एकसे अधिक बार अधिक कर नहीं वसूल करना चाहिये। डाफ़र चंद्रोपाध्याय बौद्धायन-धर्मसूत्रके प्रमाणसे यह सम्मति प्रकट करते हैं कि राजा भूमिका स्वामी नहीं समझा जाता था। महाभारतमें राजाओंको बार बार यह शिक्षा दी गई है कि वे अपनी प्रजासे

भारी कर वसूल करनेका यत्न न करें, और लालच या अधर्मसे अपना कोप न भरें। वे ऐसे कर्मचारियोंसे सावधान रहें जो प्रजाका रक्त घूसकर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं।

राज्यके व्ययोंका व्योरा देते हुए शुक्र-नीतिमें आगे लिखे नियमोंका वर्णन किया गया है। प्रथम यह कि राज्यकी आधी आय संचित रखी जाय और दूसरी आधीको इस प्रकार बांटा जाय:—

नग्यरदारोंके घेतनोंमें	.०८३'
सेनाके लिये	.२५
दानके लिये	.०४१६'
सर्वसाधारणके लाभार्थ इमारतोंके लिये	.०४१६'
कर्मचारियोंके घेतनके लिये	.०४१६'
राजा और उसके परिवारके खर्चके लिये	.०४१६'

व्ययोंका यह व्योरा हमारी दृष्टिमें शास्त्रीय (साइंटिफिक) नहीं है। परन्तु इससे यह प्रकट होता है कि हिन्दू-शास्त्रकारोंकी सम्मतिमें किसी राजाको यह अधिकार न था कि राजकीय कोषको जैसे चाहे खर्च करे। शुक्र-नीतिके लेखकने राजाके व्यय पर सीमा बांध दी है। चाणक्यने अपने अर्थशास्त्रमें युवराज, दूसरे राजकुमारों, महारानी और दूसरी रानियोंके लिये घेतन नियत कर दिये हैं। इनसे मालूम होता है कि प्राचीन कालमें हिन्दू-राजा राज्य-करोंके व्यय करनेमें ऐसे स्वतन्त्र न थे जैसा कि आजकल समझा जाता है।

राज्य-करोंका पूरा निरीक्षण राज्यके कर्मचारियोंके हाथमें था। इनमेंसे कलकूर जनरल और कोषाध्यक्षका उल्लेख हम पहले कर आये हैं। अर्थ-शास्त्रमें यह भी लिखा है कि प्रत्येक विभागके हिसाब नियमपूर्वक हिसाब-विभागके पास भेजे जाते

थे और इस विभागके उच्च अधिकारीके निरीक्षणके पश्चात् अच्छे योग्य हिसाब जाननेवाले गुणक इन हिसाबोंकी जांच पड़ताल करते थे। तदनन्तर ये पड़ताल हुए हिसाब भिन्न भिन्न विभागोंके मन्त्रियोंके पास भेजे जाते थे और मन्त्रि-परिषद्में भी उपस्थित किये जाते थे।

परराष्ट्र-सम्बन्ध।

इतिहाससे मालूम होता है कि हिन्दू राजाओं और सम्राटोंके सम्बन्ध बाहरके देशोंके साथ गहरे थे। चन्द्रगुप्तके दरबारमें शाम देशके राजा सिल्यूकस निकोटिका दूत मगस्थनीज़ रहता था और बिन्दुसारकी राजसभामें सिरिया-नरेश एरिड्योकस सूटरकी ओरसे डेमाकोस और डोउन सिउस और मिस्र-नरेशकी ओरसे टोल्मी फलेडोलफस दूत थे। महाराजा अशोकके समयमें बहुतसे परराष्ट्रोंके साथ मित्रताके सम्बन्ध थे। इसी प्रकार अन्य राजाओंके दरबारमें भी भिन्न भिन्न समयोंमें दूसरे देशोंके दूत रहते रहे। विदेशोंके साथ मित्रता करनेके सम्बन्धमें अर्थशास्त्रमें सविस्तर उपदेश दिये गये हैं और दूतोंकी भिन्न भिन्न फोटिषोंका वर्णन है। नीति वाक्यामृतमें यह लिखा है कि कोई दूत कैसा ही चण्डाल क्यों न हो उसके साथ अतीव शिष्टाचारका यत्नाय करना चाहिये और उसे कभी कष्ट न देना चाहिये।

सैनिक प्रबन्ध।

सैनिक प्रबन्धके विषयमें भी हिन्दू-शास्त्रोंमें बहुत विस्तारके साथ उपदेश लिखे हुए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय साम्राज्योंका सैनिक-प्रबन्ध अतीव पूर्ण था और पलटनों तथा रिसालोंकी दनावट और नाना प्रकारके युद्धोप-

करण उपस्थित करनेके सम्यन्धमें भी प्रत्येक बात नियमबद्ध थी। चन्द्रगुप्तके समयमें छः भिन्न भिन्न विभाग सैनिक-प्रबन्धके लिये थे। इनमेंसे एक सामुद्रिक विभाग भी था।

इन शाखोंमें लड़ाइयाँ लड़नेके सम्यन्धमें भी सविस्तर उपदेश लिखे हैं और उन शाखोंका व्योरा भी दिया गया है जिनका युद्धमें उपयोग होना चाहिये।

इन उपदेशोंमें झण्डी देने (सिग्नलिङ्ग), दुर्गोंको घनाने और उनकी रक्षा करनेका भी वर्णन है। हम उन उपदेशोंको यहाँ नहीं लिखते। हमारी सम्मतिमें इन कानूनोंका सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण अङ्ग यह है जिसमें युद्धके नैतिक अङ्गपर दृष्टि डाली गई है। उदाहरणार्थ, महाभारतमें लिखा है कि किसी राज्यको अधर्म या पापसे दूसरे देशोंको जीतनेका यत्न नहीं करना चाहिये, चाहे ऐसा करनेसे उसे चक्रवर्ती राज्य ही क्यों न मिलता हो। इसका तात्पर्य यह है कि हिन्दू-धर्म किसी राजाको लालचसे या चक्रवर्ती राजा होनेकी लालचसे दूसरी जातियों और दूसरे देशोंपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा न देता था। महाभारतमें आगे लिखे नियम भी दिये गये हैं।

“यदि किसी योद्धाका कवच गिर जावे अथवा कोई शरण माँगे, अथवा अपना शस्त्र छोड़ दे तो उसकी हत्या करना उचित धर्म नहीं। न किसी ऐसे व्यक्तिकी हत्या करना धर्म है जो सोया हुआ हो, या जिसका उपकरण गिर गया हो, या जो मुक्तिकी इच्छा रखता हो (अर्थात् साधु हो), या जो भाग रहा हो, या जो धान-पानमें लगा हुआ हो, या पागल हो, या जो घोररूपसे आहत हो रहा हो, या जो भरोसा करके ठहर गया हो, या जो किसी कलाका विशेषज्ञ हो, या जो दुःखमें हो, या जो घास चाराके लिये शिविरसे बाहर आया हो, या जो खलासी

मात्र हो, या जो केवल द्वारपाल हो या किसी अन्य प्रकारसे सेवा करनेवाला हो ।”

मनुने भी आगे लिखे नियम इस सम्वन्धमें दिये हैं :—

“किसी व्यक्तिको गुप्त शस्त्रोंसे न मारना चाहिये, और न चिपेले शस्त्रोंसे, न काँटेदार शस्त्रोंसे, और न ऐसे शस्त्रोंसे जिनके सिरोपर आग लगाई हो ।”

शेष उपदेश लगभग ऐसे ही हैं जैसे कि ऊपर लिखे जा चुके हैं । इन शास्त्रोंमें यह भी कहा है कि “किसी ऐसे व्यक्तिपर जो नपुंसक हो, जो वृद्ध हो, या जो लड़नेवाला न हो, आघात करना अधर्म है । फसलोंको नष्ट करने अथवा शत्रुके देशमें लूट मचानेका घोर निषेध था ।”

यूनानी दूत मगस्थनीज़ इस विषयमें यों लिखता है :—

“जैसे दूसरी जातियोंमें यह प्रथा है कि लड़ाईके दिनोंमें भूमि-को नष्ट करके ऊँड़ जङ्गलके समान बना दिया जाता है, वैसा भारतीयोंमें नहीं । परन्तु इसके विपरीत भारतीय कृषक समाजको पवित्र समझते हैं और उनके साथ विरोध करना पाप समझते हैं । युद्ध-कालमें भी आस-पासके किसान निश्चिन्त होकर अपने कृषि-कर्ममें निरत रहते हैं । दोनों दलोंके सिपाही उनके साथ हस्तक्षेप नहीं करते । वे न तो शत्रुकी भूमिमें आग लगाते हैं और न वृक्ष ही काटते हैं ।

हिन्दु-शास्त्र इस विषयमें भी सहमत हैं कि किसी शत्रुको परास्त करके उसके देशको तहस-नहस नहीं करना चाहिये । केवल घातोंके राजाकी अधीनताको ही यथेष्ट समझकर उसीको स्थानीय शासन सौंप देना चाहिये ।

यूनानी दूत मगस्थनीज़ने भारतीयोंके डील-डौल, उनके शौर्य और वीरता/या उनकी युद्ध-कलाकी बहुत प्रशंसा की है । परन्तु

इन अवस्थाओंमें स्वभावतः ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों हिन्दुओंने इतनी बार भिन्न भिन्न आक्रमणकारियोंसे हार खाई? जब हम सीमान्तके उस भागको देखते हैं जो पेशावर और चनाबके बीच स्थित है, तो हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार भारतीय योद्धाओंने सिकन्दरको या अन्य आक्रमणकारियोंको इस प्रदेशमेंसे गुज़रने दिया। इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि जाति-पांति के विभागने देशको रक्षाको केवल एक श्रेणीके सिपुर्द कर दिया था और उस श्रेणीके परास्त हो जाने या साहस छोड़ बैठनेपर सारा देश इकट्ठा होकर लड़नेके योग्य न रहता था। दूसरे यह कि बाह्य आक्रमणकारी केवल उसी समय सफल मनोरथ हुए जब स्वयं भीतरी राजाओंमें बहुत कुछ परस्पर फूट और लड़ाई-झगड़ा था। पञ्जाबकी भिन्न भिन्न जातियोंने सिकन्दरका भली भांति सामना किया और कई स्थानोंपर उसकी सेनाके दौंते खट्टे किये। परन्तु आरम्भमें ही कई देशद्रोही स्थानीय राजा उसके साथ मिल गये। उन्होंने उसको बहुत सहायता दी। फिर भी रावी पार होते ही उसको पीछे मुड़नेकी आवश्यकता अनुभव हुई। इसी प्रकार भारतके इतिहासमें जब फभी आक्रमणकारी आये हैं तो उन्होंने भीतरी फूटसे लाभ उठाया है। जब केन्द्रिक शासन प्रबल था और देशमें एकता थी तब भारतमें आनेका किसीको साहस नहीं हुआ।

सार्वजनिक इमारतें ।

किसी देशके सम्य होनेकी एक पहचान यह है कि उस देशमें कितने नगर हैं। नगर प्रायः व्यापार और कला-कौशलके केन्द्र होते हैं और व्यापार तथा शिल्पमें उन्नति सम्यताके प्रबल चिह्नोंमेंसे एक है। यद्यपि यह बात संदिग्ध है कि लण्डन और

न्यूयार्क ऐसे बड़े बड़े नगरोंका अस्तित्व सामान्यतः मनुष्य-
मात्रके लिये लाभदायक है कि नहीं ।

प्राचीन भारतमें नगर बहुत थे । यूनानी लेखक लिखते हैं कि सिकन्दरने लगभग दो सहस्र नगर पञ्जावमें ही विजय किये । हिन्दू-शास्त्रोंमें नगरों और ग्रामोंकी रचनाके सम्बन्धमें बहुत विस्तारके साथ उपदेश दिये गये हैं । इससे मालूम होता है कि प्राचीन भारतीय नकशेके अनुसार नगर और गाँव बसानेको बहुत मानते थे । मकानोंमें प्रकाश और वायुकी पर्याप्त गुंजा-
यश रखते थे । यूनानी-लेखक भारियन भारतीय नगरोंके विषयमें लिखता है कि इस देशमें नगरोंकी इतनी प्रचुरता है कि उनकी संख्याका अनुमान करना भी कठिन है । मगधकी राजधानी पाटलिपुत्रके विषयमें वर्णित है कि उसकी लम्बाई दस मील और चौड़ाई दो मील थी । उसके निर्दागिद एक छाई थी जो छः सौ फुट चौड़ी और तीस फुट गहरी थी । नगरकी प्राचीरपर पाँच सौ सत्तर बुर्ज और चौंसठ दरवाजे थे । इसी प्रकार फाहियानने पाटलिपुत्रकी प्रशंसामें बहुत फुल लिखा है । यह नगर उस समय ऊन्नत हो चुका था परन्तु इसके खंडहर मौजूद थे । वैशालीके विषयमें भी चीनियोंकी पुस्तकोंमें यह लिखा है कि यह नगर बहुत विभवशाली और अतीव जनाकीर्ण था । इसमें ७७०७ ऐसी इमारतें थीं जो दो या दोसे अधिक मंजिलोंकी थीं । ७७०७ ऐसे मकान थे जिनपर शिखर लगे हुए थे; ७७०७ ऐसे चौक थे जो केवल जनताके मनोरञ्जनके लिये बनाये गये थे; और ७७०७ ऐसे सरोवर थे जिनमें कमल फूलते थे । *

संस्कृतके प्रसिद्ध कवि बाणने उज्जैन नगरकी बहुत प्रशंसा की है और चीनी पर्यटक ह्वेनसाङ्गने कन्नौज नगरके गुण गाये

* अधिक सम्भव है कि ये आंकड़े अनुमानसी ही दिए गए हों ।

हैं। फर्गुज गजनीके महमूदके आक्रमणके समय भी बहुत बड़ा नगर था। बौद्ध-धर्मकी एक पुस्तकमें सियालकोट नगरकी बहुत प्रशंसा की है। इसका पुराना नाम सागल था। मुसलमान ऐतिहासिकों और मुसलमान पर्यटकोंने भी हिन्दू-नगरों और हिन्दू-इमारतोंकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। इसका वर्णन दूसरे भागमें किया जायगा।

इमारतोंकी रचनासे सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रका नाम शिल्प-शास्त्र कहा गया है। इसको सर्वोत्तम पुस्तक मानासा है। इसने सात प्रकारके नगर और आठ प्रकारके गांव बतलाये हैं। मान-सारमें सत्तर परिच्छेद हैं। मन्दिरों और घरोंकी भूमि और मकान कैसे होने चाहिये, इन विषयोंपर उसमें सविस्तर उपदेश हैं। वास्तु-विद्याके प्रत्येक अङ्गका पूर्ण वर्णन मौजूद है। तत्कालीन स्थापति (मेमार) गणित-विद्याके पूर्ण ज्ञाता होते थे। फर्गुसन लिखता है कि “महाराज अशोकके शासनकालके पूर्व भी भारतमें प्रासाद और सभा-भवन बड़े महत्तायुक्त थे। परन्तु उनके चिह्न अब कुछ शेष नहीं हैं, क्योंकि उस समय पत्थर केवल नौचमें डाला जाता था। ऊपरका भवन लकड़ीका बनाया जाता था। अशोकके समयमें पत्थर और ईंटका उपयोग अधिक सामान्य हो गया। फाहियान अशोकके राजभवनका वर्णन करते हुए कहता है कि “वे विशाल पत्थर जो इस प्रासादमें लगाये हुए हैं किसी मानुषी शक्तिके गढ़े हुए नहीं हो सकते।” विंसेट स्मिथ भी लिखता है कि अशोकके समयमें भारतमें ललित-कलाओंने उन्नतिकी चरमसीमा देखी थी। राजकीय इञ्जिनियर

थे । ये अतीव कठिन से कठिन चट्टानमेंसे काटकर बहुत ही सुन्दर, सीधे और बड़े बड़े स्तम्भ बनाते और सुसज्जित कमरे खोद देते थे । आलेख्य वास्तु-विद्याका एक आवश्यक अङ्ग समझा जाता था । समस्त महत्तायुक्त इमारतोंमें आलेख्य और चित्र बड़ी कारीगरीसे बनाये जाते थे । फर्गुसनने बौद्ध इमारतोंको पांच प्रकारोंमें बांटा है । अर्थात्—

• पहला—स्तम्भ और लाटें, जिनके विषयमें कहा गया है कि ये भारतीय फलाकी अतीव मौलिक और अतीव सुन्दर उपज हैं ।

दूसरा—स्तूप, अर्थात् ऐसे भवन जो महात्मा बुद्धके शरीरके किसी भागपर या किसी दूसरे बौद्ध साधु या महात्माकी स्मृतिमें समाधि-मन्दिरके रूपमें बनाये जाते थे अथवा किसी पवित्र स्थानपर उस स्थानकी स्मृतिके रूपमें निर्मित किये जाते थे ।

तीसरा—कटहरा या जङ्गला, जिनपर अत्युत्कृष्ट सुन्दर काम होता था ।

चौथा—चैत्य या समा-भवन (असम्बली हाल) जो बौद्ध धर्मके मन्दिर गिने जाते थे ।

पांचवां—विहार, संघाराम या मठ, अर्थात् जहां भिक्षु लोग निवास करते और शिक्षा देते थे ।

प्रथम प्रकारके भवनोंमें दिल्ली और आगरेकी लाटें अधिक विख्यात हैं । इनके अतिरिक्त तिर्हुत, संकाश (मधुरा और कन्नौजके बीच), कारली (यम्बई और पुनाके बीच) और ईरानकी लाटें भी बहुत कारीगरीकी हैं ।

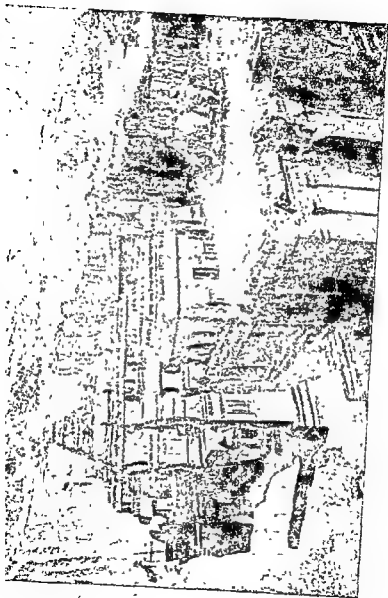
तिर्हुतकी लाटके ऊपर एक सिंहकी मूर्ति बनाई हुई है और कारलीकी लाटपर चार सिंहोंका आकार है । दिल्लीकी लोहेकी लाट अतीव अद्भुत लाट है । यह लाट भूमिसे २२ फुट ऊंची है । इसका व्यास नीचेसे १६ इंच और ऊपरसे १२ इंच है ।

डाकूर फार्सून महाशय कहते हैं कि यह लाट प्रकट करती है कि ईसाकी पांचवीं शताब्दीमें हिन्दू लोग लोहेकी इतनी बड़ी लाट ढाल सकते थे जिसके बराबर वर्तमान कालसे पहले यूरोपमें कभी नहीं बनाई गई थी, और जिस आघातनकी लोहेकी सलाखें अब भी यूरोपमें बहुत नहीं बनाई जातीं। यह भी आश्चर्यकी बात है कि चौदह सौ शताब्दीतक आंधी और वर्षाके आघात सहते हुए भी अभीतक इस लाटपर मोर्चा नहीं लगा।

दूसरे प्रकारकी इमारतोंमेंसे भेलसाके टोप सामान्यतः और सांचीके टोप विशेषतः बहुत प्रसिद्ध हैं। सांचीका टोप पैंदेसे कुछ ऊपर व्यासमें १०६ फुट है। इसके ऊपर ४२ फुट ऊंचाईका एक मीनार है। तीसरे प्रकारकी इमारतोंमेंसे दो बहुत प्रसिद्ध हैं, अर्थात् एक सांचीका कटहरा (रेल) और दूसरा अमरावतीका कटहरा। ये अतीव उच्च कोटिकी कारीगरीके हैं। इन दोनोंपर विचित्र प्रकारका तक्षण है। महात्मा बुद्धके जीवनकी भिन्न भिन्न घटनाओंके चित्र खोदे गये हैं और स्थान स्थानपर भिन्न भिन्न जन्तुओंके चित्र अतीव कौशलके साथ दिये गये हैं।

चौथे प्रकारकी इमारतें संसारमें अपने प्रकारकी निराली हैं। ये बनाई हुई नहीं, पहाड़ोंमें खोदी हुई हैं। इनमेंसे कारलीका चैत्य अतीव अद्भुत और शिख्यात है। यह चैत्य ईसाके जन्मके एक सौ वर्ष पहले बना था।

इस प्रकारकी इमारतोंमेंसे तीस इमारतें अवतक मौजूद हैं। परन्तु इन सबमेंसे प्रसिद्ध और रचनाकी दृष्टिसे अतीव विचित्र पश्चिमी भारतकी वे गुफायें हैं जो पहाड़ोंमेंसे काटकर बनाई गई हैं। ये चारह सौकी संख्यामें अवतक मिलती हैं। इनमेंसे कारली, अजन्ता, और एलोरा इस कलाके सर्वोत्तम नमूने हैं। यम्बईके निकट समुद्रके बीच एक पहाड़को काटकर बनाई हुई

इसी प्रकारकी एक और गुफा है। इसका नाम एलीफेन्टा है। यह अपने ढंगकी एक बहुत ही अद्भुत और सुन्दर रचना है।

पाँचवें प्रकारकी इमारतें बौद्ध-कालमें असंख्य थीं। इनमेंसे बहुतोंके खंडहर अब भी मिलते हैं। ह्यू नसाइनने लिखा है कि "संचाराम अतीव असाधारण कारीगरीसे बनाये गये हैं। चारों कोनोंपर एक एक तीन मंजिला घुर्ज है। शहतीरोंके कोनोंपर भिन्न भिन्न रूपोंमें अतीव कौशलके साथ चित्रकारी की गई है। द्वार, खिड़कियों और दीवारोंपर प्रचुरतासे रंग और रोगन किया हुआ है। भिक्षुओंकी कोठरियाँ बाहरसे सादी हैं परन्तु उनमें भीतर बहुत काम किया हुआ है। इमारतके मध्यमें एक हाल या बड़ा कमरा रक्खा जाता है। यह बहुत विशाल और ऊँचा होता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ऊँचाइयों और आकारोंकी कई कई मंजिलोंके कमरे और बारहदरियाँ हैं। दरवाज़े पूर्वकी ओर खुलते हैं।"

बौद्धोंके सदृश जैनों और हिन्दुओंने भी बहुत सी गुफायें खोदीं और बड़े बड़े विशाल मन्दिर बनाये। प्रत्येक राजा यह यत्न करता था कि अपने समयमें महत्तायुक्त भयनों और मन्दिरोंसे नाम पैदा करे। हिन्दुओंके भवन-निर्माण और कलाओंके सम्बन्धमें श्रीयुन ई० पी० हेवेलकी पुस्तकें और श्री० फार्सोन तथा श्री० विंसेट स्मिथके लेख पढ़ने योग्य हैं।

हिन्दु-कालमें सड़कोंके बनानेपर बहुत ध्यान दिया जाता था। चाणक्य लिखता है कि प्रत्येक नगरमें छः बड़ी बड़ी सड़कें होनी

० हिन्दुओंकी प्राचीन इमारत, मन्दिर, गुफायें, प्रासाद, सभाभवन सड़कोंकी माध्याम सुमनमानोंके द्वारा भी दिखाये गये। उनका अब नाम निगान भी साजुद नहीं। फिर भी जो कुछ मौजूद है वह वास्तु-विद्या, खलिख और पत्थर गढ़ने आदि—म हिन्दुओंकी योग्यता और निपुणताका पर्याप्त अधिक साक्ष्य देता है।

चाहिये। उनमेंसे तीन उत्तर-दक्षिणकी ओर और तीन पूर्व-पश्चिमकी ओर हों। इनके अतिरिक्त और अन्य सड़कें भिन्न भिन्न आवश्यकताओंके लिये बनाई जावें। बड़ी सड़कें राजमार्ग कहलाती थीं और दूसरी सड़कोंको मार्ग, वीथि या पाद्य कहते थे। बड़ी बड़ी सड़कोंपर अन्तर दिखानेके लिये और छोटी सड़कोंका निशान देनेके लिये स्तम्भ बनाये जाते थे। सड़कोंके दोनों ओर वृक्ष लगाये जाते थे। उचित स्थानोंपर पथिकोंके चित्रामके लिये धर्मशालायें बनाई जाती थीं, नालोंपर ईंट-घूने या लकड़ीके और बड़ी-बड़ी नदियोंपर नावोंके पुल बनाये जाते थे।

वेदोंमें और महाभारतमें सिंचाईके साधनोंका बहुत उल्लेख मिलता है। पुराने राजा उचित अन्तरोंपर नहरें, तालाब और भीलें प्रचुर संख्यामें बनाते और कुएँ और झरने लगवाते थे। नये तालाब और कुएँ बनानेवालेको कई वर्षोंतक राजस्वमें रियायत दी जाती थी। मौर्यवंशके राजाओंके समयमें सिंचाईका एक विशेष विभाग था। राजतरङ्गिणीमें भी नहरों आदिका उल्लेख है।

यह यात द्रष्टव्य है कि हिन्दुओंने अपने मकान बनानेकी रुचिको भारततक ही परिमित नहीं रखवा, वरन् जहाँ जहाँ वे जाकर बसे वहीं उन्होंने भारतीय नमूनेकी महत्तायुक्त इमारतें बनावाईं। वे अवतक लङ्का, कम्बोदिया, जावा, बाली और सुमात्रा आदि द्वीपों और श्याम देशमें मिलती हैं। सिंहल द्वीपमें राजा पराक्रम बाहुने न केवल असंख्य मन्दिर, विहार, सार्वजनिक भवन, बाटिकायें और उद्यान ही बनाये वरन् सहस्रों भीलें, तालाब और नहरें भी खुदवाईं। एक भीलका नाम उसने पराक्रम समुद्र रखा। उसकी प्रसिद्ध नहरका नाम जय गङ्गा

है। फर्गुसन महाशय लिखते हैं कि नौ सौ वर्षतक जावा और सुमात्रामें हिन्दू ऐसी इमारतें बनाते रहे जिनके नमूनेकी और इमारतें दूसरी जगह नहीं मिलतीं।

व्यापार और शिल्पका विभाग।

प्राचीन भारतमें सामयिक सरकारका यह भी कर्त्तव्य था कि वह कृषि, शिल्प और उद्योग-धन्धेकी उन्नतिके लिये उचित प्रयत्न करे, और व्यापारकी उन्नतिकी दृष्टिसे प्रत्येक प्रकारकी आवश्यक जानकारी अपनी प्रजाको देती रहे।

कृषि-विभाग। कृषि-विभागका यह काम था कि वह कृषि की उन्नतिके लिये उचित उपायोंसे काम ले, और भिन्न भिन्न प्रकारके उत्तमोत्तम बीज इकट्ठे करके कृषकोंमें बाँटे। इसी विभागका यह काम था कि वर्षा और वायुके सम्बन्धमें भिन्न भिन्न समाचार इकट्ठे करके लोगोंको दिया करे। आजकल यह विभाग मीटियोरोलोजी कहलाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्रमें इसके विषयमें उपदेश लिखे गये हैं। भूमिके जिन टुकड़ोंमें खेती न हुई हो उनमें खेती करानेका प्रयत्न करना और आवश्यकताके समय किसानोंको तराची देना भी इसी विभागका काम था। इसी विभागके सिपुई दूध और मक्खन आदि उपस्थित करनेका प्रयत्न था। दूध देनेवाले पशुओं और दूसरे जंतुओंकी रक्षा और वंश वृद्धि भी इसी विभागका कर्त्तव्य-कर्म ठहराया गया था।

पहले लिख आये हैं कि वनों, पनियों और खानोंके विभाग हिन्दू राज्योंके आवश्यक अंग समझे जाते थे। यह माना जाता है कि धातुओंको काममें लानेके सम्बन्धमें हिन्दुओंने उच्च कोटिकी योग्यता प्राप्त की थी। जो लोहेकी लाटें भारतमें ढाली जाती थीं वे संसारकी अद्भुत वस्तुयें समझी गई हैं।

नमकका तैयार करना और भिन्न भिन्न प्रकारके मादक पदार्थ भी राज्यके निरीक्षणमें होते थे। परन्तु शिल्पोंमेंसे सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक उत्कृष्ट शिल्प वस्त्रका था। रुई, ऊन, सन, बाल और रेशमका कपड़ा बुननेमें यह देश सदा संसारमें शिरमौर रहा है। समस्त संसारके कारीगरों और विशेषज्ञोंने इस कलामें इसकी चरमोन्नतिको स्वीकार किया है। व्यापार-विभागपर इससे भी अधिक ध्यान दिया जाता था। इस विभागका प्रथम काम यह था कि आने और जानेके मार्गोंको, चाहे वे स्थलके हों चाहे जलके, खुला रखने और प्रत्येक प्रकारकी विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करे। भारतके प्राचीन साहित्यमें और यूनानियों और चीनियोंके लेखोंमें इस देशकी बड़ी बड़ी सड़कोंका बहुत वर्णन है। सामुद्रिक व्यापारके लिये जहाज और बन्दर-स्थान बनाये जाते थे। सिकन्दर जिन जहाजोंमें वापस गया वे सब भारतमें बनाये गये थे। वे उस समयके बहुत बड़े बड़े जहाज थे। उनके माली और जहाज चलानेवाले भी भारतीय थे। भारतकी समस्त बड़ी बड़ी नदियोंमें नावें चलती थीं। यहांके प्रसिद्ध बन्दर-स्थान प्रायः मलाबार-तटपर स्थित थे। प्राचीन भारतका विदेशोंसे एक बहुत बड़े मानमें व्यापार था। इससे भारतको करोड़ों रुपयों का लाभ होता था। क्योंकि उस समय जितना कला-कौशल और उद्योग-धंधा भारतमें था उतना दूसरे देशोंमें न था। प्रत्येक प्रकारके मणि-मुक्ता, रत्न, हीरक, अन्य बहुमूल्य पत्थर और सुवर्ण इस देशसे जाता था। नाना प्रकारके वस्त्र और मसाले भी यहांसे बाहर जाते थे। बाहरसे भी विदेशी वस्तुएँ इस देशमें आती थीं। व्यापारविभागके अध्यक्षका यह काम था कि वह व्यापारियोंको इस प्रकारकी जानकारी देता रहे कि कौनसे मार्गोंसे व्यापार करना

लाभदायक है, भार ले जानेपर कितना व्यय होता है, और कहाँ कहाँ कित किन वस्तुओंकी माँग है। जिन देशोंमें, वस्तुयें भेजी जाती थीं वह उनके वृत्तान्त, वहाँके नगरोंकी अवस्था, और चुङ्गी तथा राजस्वके नियमोंकी भी सूचना देता था।

यह बात भी अब प्रमाणित हो चुकी है कि ईसाके सिके। सन् से पाँच छः सौ वर्ष पूर्व भी इस देशमें चाँदी, सोने और ताम्बेके सिक्के प्रचलित थे। इण्डियोंकी प्रथा भी जारी थी। बौद्धकालके बहुतसे सिक्के मिल चुके हैं *।

व्याज पानेके विषयमें भिन्न भिन्न शास्त्रोंके व्याज खाना। भिन्न भिन्न आदेश हैं। कुछ शास्त्रोंमें व्याज लेनेका सर्वथा निषेध है और कुछमें व्याजकी दर नियत करके यह उपदेश दिया गया है कि किसी अवस्थामें दुगुनेसे अधिक व्याज नहीं मिलना चाहिये। भगवद्गीता लिखता है कि जिस समय मैं भारतमें था उस समय सामान्यतः व्याजपर ऋण लेनेका नियम जारी न था।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात् स्थानीय स्वराज्य भारतमें उतना ही पुराना है जितना कि वेद। अङ्गरेजी कालमें सबसे पहली बार इसका नाश किया गया और फिर लार्ड रिपनके समयमें उसको पुनः जारी करनेकी चेष्टा की गई।

* कहते हैं कि सबसे पहले सोनेके सिक्के ईसाके छः सौ वर्ष पहले एशिया-मैजिकके चत्तर्गत सिडिगामे बनाये गये। परन्तु अधिक सम्भव है कि इससे पहले ही सभ्यतामें सिक्के प्रचलित थे। ऐवग्रामे कोटे कोटे सिक्के मिस्रदेशके फराओके राज्ये प्रचलित थे, परन्तु रोममें उसकी आरम्भिक इतिहासमें सिक्कोंका प्रचार न था। रोममें सिक्कोंका प्रचार एशियाकी अपेक्षा बहुत पीछे हुआ।

भारतका स्थानीय स्वराज्य ग्रामोंसे आरम्भ होता था। गांवोंकी पञ्चायतें गांवका समस्त भीतरी प्रबन्ध करती थीं। खेतोंकी सीमा बाँधना, खेतोंकी बाँट, खसरेके शजरेकी व्यवस्था, गांवका आय और व्यय, शिक्षा और स्वच्छताका प्रबन्ध, कला-कौशल, कृषि और सिंचाई, दान-पुण्य और अभियोगोंका निर्णय सब उनके हाथमें था। केंद्रिक शासन सामान्यतः कभी ग्रामोंके भीतरी विषयोंमें हस्तक्षेप न करता था। ग्रामोंमें यह प्रबन्ध लगभग चन्द्रगुप्तके समय तक ज्योंका त्यों जारी रहा। उस समय छोटे नगरोंमें भी ऐसा ही प्रबन्ध था।

ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्तके समयमें केंद्रिक शासन ग्रामों और नगरोंके भीतरी प्रबन्धमें अधिक हस्तक्षेप करने लगा। फिर भी यह हस्तक्षेप ऐसा न था जिससे पञ्चायतोंके स्थानीय स्वराज्यमें कुछ अन्तर पड़ता। अङ्गरेजी कालके आरम्भ तक भी उत्तर और दक्षिण भारतमें यह प्रबन्ध ऐसा पूर्ण था कि सर चार्ल्स मेटकाफ़ और सर चार्ल्स मनरो दोनोंने इस बातकी सही की है कि भारतवर्षके ग्राम एक प्रकारके छोटे छोटे लोक-तन्त्र राज्य थे जो गांवके अधिवासियोंकी सभी आवश्यकताओंको पूरा करते थे। इन अङ्गरेज़ विद्वानोंने उस समयके ग्रामोंके जो वृत्तान्त लिखे हैं वे बहुत कुछ उन वृत्तान्तोंसे मिलते हैं जो पुरानी पुस्तकों या पुराने शास्त्रोंमें लिखे हैं।

तीसरा परिशिष्ट

आर्योंका मूल स्थान और वेदोंकी प्राचीनता ।

एक संक्षिप्त टिप्पणी ।

(क) आर्योंका मूल स्थान—मनुष्य-समाजको प्रायः तीन या चार श्रेणियोंमें विभक्त किया जाता है—पहले आर्य, दूसरे मङ्गोल, तीसरे सेमेटिक, चौथे नौग्रो अर्थात् हब्शी । यूरोपकी समस्त वर्तमान जातियाँ, भारतीय और ईरानी आर्य जातिकी गिनी जाती हैं । सेमेटिक जातिके दो प्रबल प्रतिनिधि यहूदी और अरब हैं । जापानी और चीनी मङ्गोल-जातिसे हैं । और अफ्रीकाके अधिवासी और एशियाके दक्षिणी द्वीपोंके कुछ लोग हब्शी जातिसे कहे जाते हैं । यह प्रकट है कि यह विभाजन कोई पैसा नहीं जो समाप्त हो जाय । परन्तु यहाँपर हमारा उद्देश्य मनुष्य-समाजकी सभी जातियोंका वृत्तान्त लिखना नहीं, धरन् भूमिकाके रूपमें केवल इतना ही लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ है ।

यूरोपीय लोग अपने आपको आर्य-जातिसे बताते हैं और इस समय संसारके शासनकी बाग-डोर उनके हाथमें है, इसलिये स्वभावतः ही इस प्रश्नमें उन्हें अधिक रुचि है कि यह जाति आरम्भमें कहाँसे आई और इसकी उत्पत्तिकी भिन्न भिन्न अवस्थायें क्या और कहाँ हुईं । कदाचित् यही कारण है कि यूरोपीय विद्वान् आर्य-वंशको मनुष्य-जातिके शेष सभी वंशोंसे

अधिक प्रतिष्ठित और मान्य समझते हैं। सच तो यह है कि इस समय संसारमें विशुद्ध वंश कोई नहीं है। सारे मनुष्य-वंश आपसमें खिचड़ी हो गये हैं। किसी जातिके विषयमें यह कहना कि वह किसो विशुद्ध वंशमेंसे है कुछ अधिक महत्व नहीं रखता। कदाचित् संसारकी शान्तिके लिये यह अच्छा हो कि यह विवाद सर्वथा थन्द हो जाय। परन्तु जबतक संसारमें जातीय गर्व शेष है तबतक लोगोंको इस प्रश्नमें रुचि रहेगी।

यह बात मानी हुई है कि भारतमें प्रचुर संख्या आर्य-जातिके लोगोंकी है। कमसे कम यह बात निश्चित है कि उसमें आर्य-जातिका रक्त संसारकी शेष सभी आर्य-जातियोंसे अधिक है। ईरानियोंमें लगभग सभी जातियोंका रक्त मिला हुआ है। यूरोपीय जातियोंके विषयमें अब यह सन्देह करनेके लिये पर्याप्त कारण हो गये हैं कि वे बिल्कुल आर्य-जातिमेंसे नहीं हैं या उनमें आर्य-जातिका रुधिर बहुत थोड़ा है। जातियोंके सम्बन्धमें कतिपय आदर्श हैं जिनकी कसौटीपर अन्येक लोग भिन्न भिन्न जातियोंको परखते हैं। उदाहरणार्थ, यह विचार कि हिन्दू, ईरानी और यूरोपीय जातियां एक ही वंशसे हैं, सन् १७८६ ई० में सर विलियम जोङ्गने इस आधारपर प्रकट किया था कि इन जातियोंकी भाषाओंमें बहुत कुछ सादृश्य है और ये भाषायें अपनी बनावट और अपनी रीति-नीतिमें इस प्रकारकी हैं कि उनके सम्बन्धमें उचितरूपसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि उनके पूर्वज किसी समय एक ही वंशसे सम्बन्ध रखते थे और एक ही प्रदेशमें बसते थे। इसी आधारपर यह सम्मति स्थिर की गई थी कि आर्य-जातिका मूल निवास मध्य एशिया था। वहींसे यह जाति उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, और पूर्वमें फैली। परन्तु गत १५० वर्षोंमें मनुष्यके प्राचीन इतिहासके

विषयमें जो कुछ जानकारी संग्रह की गई है उससे यह प्रतीत होता है कि यह कसौटी कोई ऐसी सच्ची कसौटी नहीं कि जिसके विषयमें सन्देह न किया जा सके। संसारमें बहुतसी ऐसी जानियाँ मिलती हैं जिनकी भाषा निश्चितरूपसे उनकी अपनी भाषा नहीं है। वह भाषा उनके अन्दर ऐतिहासिक कालमें प्रचलित हुई। उदाहरणार्थ, अमरीकाकी बहुतसी वस्तियाँ ऐसी हैं जो दो तीन सौ वर्षों से स्पेन और पुर्तगालकी भाषा बोलती हैं। दो तीन सौ वर्ष औरमें किसीको यह स्मरण न रहेगा कि उन्होंने यह भाषा अपने विजेताओंसे प्राप्त की। फिलिपाइन द्वीपसमूहके अधिवासियोंकी मूल भाषा इस समय साधारणतया स्पेनकी भाषा समझी जाती है। अब अमरीकाके संयुक्त राज्योंके अमरीकन लोग उनको अङ्गरेज़ी सिखा रहे हैं और कतिपय वर्षों में सारे द्वीप-समूहकी भाषा अङ्गरेज़ी हो जायगी।

वंश भेदकी दूसरी कसौटी खोपड़ियोंकी यन्त्रावट और लंबाई चौड़ाई है।

तीसरी कसौटी मिश्र मिश्र जातियोंके धार्मिक किस्से-कहानियाँ और रीति-रवाज हैं। परन्तु हमारी सम्मतिमें कोई भी आदर्श ऐसा सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है जिसपर पूर्ण रूपसे भरोसा किया जा सके। फिर भी इन तीनों प्रकारकी साक्षियोंको इकट्ठा करके जो कुछ परिणाम इस समयतक इस सिद्धान्तपर कि आर्योंका मूल निवास कहाँ था स्थिर किये गये हैं उनको संक्षेपसे आगे दिया जाता है।

आर्योंकी मूल और आदि जन्म-भूमिके विषयमें जो विचार इस समयतक प्रकट हो चुके हैं उनको इन प्रकारसे बांटा जा सकता है :—

पहला—आर्योंका मूलनिवास मध्य एशिया था। यह सबसे प्राचीन विचार है और अभीतक बहुमत इसीके पक्षमें है।

दूसरा—आर्योंका आदि निवास उत्तरी ध्रुवके समीप था। इस विचारके माननेवालोंमें हमारे प्रसिद्ध देशभक्त स्वर्गीय लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक थे। कुछ यूरोपीय विद्वान भी इस विचारका समर्थन करते हैं।

तीसरा—कुछ लोग आर्योंका मूल निवास स्कण्डिनेविया अर्थात् यूरोपके उस भागको बताते हैं जो इस समय स्वीडन और नार्वे के नामसे प्रसिद्ध है।

चौथा—कुछ समयसे अन्वेषकोंका एक नवीन समाज उत्पन्न हुआ है। उसकी यह प्रतिज्ञा है कि आर्योंका मूल निवास दक्षिण-पूर्वी यूरोप था जो भूमध्य सागरके तटपर स्थित है और एशियामें जो आर्य बसते हैं वे यहांसे ही गये।

पांचवां—अन्तिम वह समाज है जो एशिया-कोचक्की आर्योंका मूल देश बताता है और कहता है कि यहांसे भिन्न भिन्न आर्य-दल पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिणमें फैल गये। चौथा और पांचवां समाज बहुत अंशोंमें एक दूसरेके निकट है। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा दल एक दूसरेसे समीप है। अतएव वास्तवमें इस प्रश्नपर तीन प्रकारके विचार रह जाते हैं। परन्तु एक और चौथा विचार भी है जिसका समर्थन समस्त हिन्दू-ऐतिह्य और हिन्दू-साहित्य करता है। वह यह कि आर्योंका मूल निवास उत्तर भारत था। वहींसे यह जाति, उसकी सम्यता और उसकी भाषा एशिया, यूरोप और अफ्रीकाके भिन्न भिन्न भागोंमें फैली।

इस अन्तिम विचारकी पुष्टिमें जो प्रमाण मौजूद हैं उनको हालमें कलकत्ता विश्वविद्यालयमें प्राचीन भारतीय इतिहासके

अध्यापक श्रीयुत अविनाशचन्द्रदास नामके एक बङ्गाली विद्वानने "ऋग्वेदिक इण्डिया" नामक पुस्तकमें, संग्रह किया है। श्री० अविनाशचन्द्रदासके परिणाम निश्चय हो वैसे महत्व और मूल्यके योग्य हैं जैसे कि दूसरे विचारोंके पक्षपोषकोंके परिणाम हैं। हमारी सम्मतिमें किसी भी व्यक्तिके पास कोई ऐसा प्रबल या अकाट्य प्रमाण नहीं है जिससे इस प्रश्नका निश्चयात्मक रूपसे निर्णय हो सके। श्रीयुत दासने अपने परिणामोंकी पुष्टिमें आगे लिखे शास्त्रोंके प्रमाण उपस्थित किये हैं :—

(१) उनका सबसे बड़ा आधार भूतत्त्व विद्याके अन्वेषण है। भूतत्त्वविदोंने इस बातको प्रमाणित ठहराया है कि किसी प्राचीन कालमें जो लाखों वर्षोंतक पहुँचता है भारतका मान-चित्र वह न था जो अब है। जो प्रदेश अब बङ्गा और यमुनाके जलोंसे सींचा जाता है वहाँ उस समय समुद्र था। और यह समुद्र राजपूतानाके सीमान्तसे लेकर आसामतक फैला हुआ था। वर्तमान अवध, भागरा, इलाहाबाद, बिहार और बङ्गालके प्रान्त सब जल-मग्न थे। इस समुद्रका नाम पूर्वी समुद्र कहा जाता है। जहाँ अब राजपूतानेको मरुभूमि है वहाँ भी उस समय समुद्र था। इस समुद्रका नाम उन्होंने राजपूताना सागर रक्खा है। उस समय अरब सागर भी उसी स्थानतक पहुँचता था जहाँ पञ्जाबकी पाँचों नदियाँ सिन्धुमें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हिमालयके उत्तरमें तुर्किस्तानसे लेकर कृष्ण सागरतक एक समुद्र था जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर भील बेकालसे लेकर कृष्ण सागरतक और उत्तरसे दक्षिणकी ओर यूराल गिरि मालासे चलकर उज्जयीय सागरतक फैला हुआ था। कृष्ण-सागर कास्पियन सागर, अराल सागर और भील बलकाश ये सब उसी सागरके भग्नावशेष हैं। यह भी कहा जाता है कि

तुर्किस्तानके पूर्वकी ओर एक और मध्यवर्ती समुद्र था जिसको एशियाई भूमध्य सागरका नाम दिया जाता है। मानों प्राचीन सप्त सिन्धुके चारों ओर चार समुद्र थे। सप्त सिन्धु प्राचीन संस्कृतमें उस प्रदेशको कहा गया है जो सिन्धु, सरस्वती और पञ्जाबकी पांचों नदियोंसे सींचा जाता था और जिसको आज-कल पञ्जाब कहा जाता है।

(२) उस समयमें दक्षिण भारत एक बड़े महादेशका भाग था। यह महादेश ब्रह्मासे आरम्भ होकर पूर्वी अफ्रीकाके तटतक पहुँचता था और अधिक सम्भव है कि दक्षिणमें यह आस्ट्रेलियाकी सीमातक था। एक यूरोपीय विद्वान ब्लैफोर्डने इस महादेशका नाम इण्डोओशियानिक रक्खा है। उसका विचार है कि भूकम्प आदिके कारण यह सारा महादेश उलट पलट हो गया और भारतका वह आकार बन गया जो इस समय है।

(३) सप्त सिन्धुके विषयमें वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह भूखण्ड उन प्रदेशोंमेंसे है जहां पहले जीवधारी उत्पन्न हुए और जहां मनुष्यका आविर्भाव हुआ और चूंकि यहां आर्य-जातिके लोग ऐसे कालसे रहते हैं जिसका निरूपण करना प्रायः असम्भव है इसलिये इसी प्रदेशको उनका आदिम स्थान समझना चाहिये। इसी प्रकार द्रविड़ लोग दक्षिणी महादेशके अधिवासी हैं। वे कभी मध्य एशियासे नहीं आये।

(४) ऋग्वेदकी आन्तरिक साक्षीसे श्रीयुत दास यह परिणाम निकालते हैं कि ऋग्वेदके समयमें पञ्जाबके चारों ओर समुद्र था। जैसा कि ऊपर कह चुके हैं। पञ्जाबकी पांचों नदियां और सिन्धु वर्य सागरके उस भागमें गिरती थीं जो राजपूताना सागरसे मिला हुआ था। गङ्गा और यमुना पूर्वी समुद्रमें गिरती थीं। सरस्वती उस समय एक बहुत बड़ी नदी थी। वह हिमालयसे

निकलकर राजपूतानाके समुद्रमें गिरती थी। ऋग्वेदमें न तो दक्षिणका और न पूर्वी भारतका ही कुछ उल्लेख मिलता है। इसका कारण यह है कि पञ्जाब और इन प्रदेशोंके बीच बड़े बड़े सागर स्थित थे।

(५) श्रियुत दासकी सम्मतिमें सप्त सिन्धु प्राचीन आर्योंका मूल निवास है। यहींसे ईरानी आर्य परस्परके भगड़ोंके कारण ईरानमें जाकर बस गये। यहींसे आर्योंकी भिन्न भिन्न शाखायें भिन्न भिन्न कालोंमें पश्चिमी एशिया और मिश्रमें जाकर रहने लगीं। इसी प्रकार दास महाशयके मतानुसार प्राचीन फोनीशियन लोग आर्यों के उसी दलमेंसे थे जिसको वैदिक साहित्यमें पणि नामसे पुकारा है। पणि लोग पहले पहले दक्षिणको गये। वहां उन्होंने घोल और पाण्ड्य जातियोंके लोगोंसे सम्बन्ध उत्पन्न करके उनको आर्य-सभ्यताका अनुयायी बनाया। इन घोल लोगोंने खेडियाको बसाया और बेबीलोनिया राज्यकी नींव डाली।

(६) दास महाशयकी सम्मतिमें पञ्जाबी आर्योंके भिन्न भिन्न दल स्वदेश छोड़कर पश्चिमी एशियामें जा बसे और वहां जाकर तूरानी वंशके साथ मिल गये। यह सम्भव है कि मिश्रित वंशके दल यूरोपके कुछ भागोंमें भी पहुंच गये। उनकी सम्मतिमें आर्मीनिया, कैपीडोशिया, लिडिया, फर्गिया, थोरेट्स और इसके ईर्द गिर्दके प्रान्तोंकी बस्तियां सब पञ्जाबी आर्योंके वंशसे हैं। इनकी कुछ शाखाओंने किसी पीछेके समयमें जाकर एशिया-कोवकके दूसरे भागोंको बसाया। इस प्रकार कोसीन, हिटाइट्स (Hittites) और मीटेनियन्स (Mittanianians) ये सब आर्य-वंशसे सम्बन्धित जाते हैं।

यह कहना कठिन है कि श्रियुत दासके ये विचार कहांतक

ऐतिहासिक घटनाओंके रूपमें स्वीकार किये जा सकते हैं। परन्तु इससे इन्कार नहीं हो सकता कि उनके विचारोंका अध्ययन अतीव मनोरञ्जक है। आर्योंका मूल निवास कहाँ था और वेदोंका काल कौनसा था, इस प्रश्नपर धीयुत दासने बहुत कुछ नवीन प्रकाश डाला है।

चौथा परिशिष्ट

केम्ब्रिज हिस्टरी आव इण्डियाका प्रथम खण्ड ।

अर्थात्

प्राचीन भारत ।

इतिहास नहीं बरन् हमारी इस पुस्तककी बहुत सी कापियां लिखी जा चुकी थीं कि इंग्लैंडके प्रसिद्ध विश्वविद्यालय केम्ब्रिजकी ओरसे उनके 'भारत-इतिहास' नामक ग्रन्थका प्रथम खण्ड प्रकाशित हुआ । इसमें प्राचीन भारतकी कथाका वर्णन किया गया है । यह इतिहास ईसाके संवत्के आरम्भतकका है । शेष भाग दूसरे खण्डमें प्रकाशित होगा । तीसरे और चौथे खण्डमें मुसलमानोंके समयका और पांचवें और छठवें खण्डमें अंगरेजी समयका इतिहास होगा । हमने इस मालाके पहले खण्डका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । हमारी सम्मतिमें यह इतिहास उस कोटिका नहीं जिसकी कि आशा की जा सकती थी । पहले तो उसको इतिहास कहना ही कठिन है । इसके भिन्न भिन्न परिच्छेद भिन्न भिन्न लेखकोंके लिखे हुए हैं और स्वभावतः ही उनके विचारोंमें कहीं कहीं भेद भी है । किसी एक व्यक्तिने किसी एक विचार-चिन्तुको लेकर इस इतिहासको क्रमबद्ध नहीं किया । वास्तवमें यह इतिहास नियन्त्रोंका एक संग्रह है । इनमें भिन्न भिन्न यूरोपीय विद्वानोंने प्राचीन भारतके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट

किये हैं। इसीलिये पुस्तकमें वह एकत्व नहीं पाया जाता जो एक ही ग्रन्थकारके लेखमें हुआ करता है।

इस पुस्तकमें उस दलके विचार हैं जो भारतकी सम्पत्तामें मैलिफता नहीं देखता।

दूसरे प्रायः ये निबन्ध उस दलके लिखे हुए हैं जिसकी सम्मतिमें प्राचीन भारतकी सम्यतामें जो कुछ भी सम्मान और गौरवके योग्य है वह अधिकतर बाहरसे सीखा गया है। यह सिद्ध

करनेका यत्न किया गया है कि बहुत प्राचीन कालसे भारत भिन्न भिन्न सम्य जातियोंके अधीन रहा। इसलिये सम्यताके जितने भी अङ्गोंमें इस देशने उन्नति की उसके मूलतत्त्व उसने बाहरसे लिये। उदाहरणार्थ, अन्तिम परिच्छेदमें अध्यापक मार्शलने यह प्रतिज्ञा की है कि भारतकी ललित कलाओंमें जो कुछ सराहनीय है वह यूनान, ईरान और बेबीलोनियासे सीखा गया है। हमारे इस लेखका यह तात्पर्य नहीं कि हमारी दृष्टिमें किसी जातिका दूसरी जातिसे कुछ सीखना बुरी बात है अथवा इससे उसकी महत्तामें कुछ अन्तर आता है। न इससे यह समझ लेना चाहिये कि हमारी सम्मतिमें भारतकी प्राचीन सम्यतापर कभी कोई बाह्यप्रभाव नहीं पड़ा।

जिन यूरोपीय अन्वेषकोंने भारतकी प्राचीन सम्यतापर सम्मति प्रकट की है उनको सामान्यतः दो दलोंमें विभक्त किया जाता है। एक वह दल है जिसकी सम्मतिमें भारतकी सम्यता भारतीयोंके मस्तिष्कसे निकली है। उसकी नीचे सब भारतीय हैं और उसके भवनके समस्त महत्तायुक्त भाग स्वयं भारतीयोंके बनाये हुए हैं। दूसरा दल वह है जिसके विचार केमिन्स विन्सविद्यालयके इस इतिहासमें प्रकट किये गये हैं।

वर्तमान कालसे
पूर्वके वृत्तान्त ।
जो कुछ भी लिखा गया है उसमें अधिकतर
कल्पनासे काम लिया गया है । फिर कल्पनायें
भी ऐसी दीर्घाई गई हैं कि जिनके समर्थनमें कोई युक्तिसङ्गत
प्रमाण नहीं ।

विद्यार्थियोंके लिये
यह पुस्तक लाभ-
दायक नहीं ।
हमारी सम्मतिमें यह पुस्तक केवल अनु-
सन्धान करनेवाले विद्वानोंके लिये उपयोगी
हो सकती है । साधारण विद्यार्थियोंके लिये
इसका अध्ययन भयावह भार पथभ्रष्ट कर
देनेवाला होगा ।

अब हम उसके, भिन्न भिन्न परिच्छेदोंपर कुछ संक्षिप्त सी
टिप्पणियाँ लिखते हैं जिससे हमारे पाठकोंको उस पुस्तकका
सारांश मालूम हो जाय ।

प्रथम परिच्छेदमें भारत महादेशका भूगोल
भूगोल ।
है । इसमें उस कालका कुछ भी उल्लेख नहीं
जब उत्तरी भारतमें समुद्र लहरें मारा करना था और जब
भारतका दक्षिणी भाग स्थल-मार्गसे पूर्वी अफ्रीकासे मिला हुआ
था । भारतका जो बड़ा मानचित्र इस इतिहासके साथ प्रकाशित
किया गया है, उसमें मौंट एवरस्टको गौरीशङ्करसे पृथक् दिख-
लाया गया है । मौंट एवरस्टको ऊँचाई २९ सहस्र फुटसे कुछ
अधिक दी गई है । गौरीशङ्करकी ऊँचाई २३४४० फुट दी है ।
हिन्दुओंकी दृष्टिमें गौरीशङ्कर उसी, चोटीका नाम था जिसको
अब मौंट एवरस्टके नामसे पुकारा जाता है ।

जातियाँ और
भाषायें ।
दूसरे परिच्छेदमें मनुष्य-संख्या और
भाषाओंका वृत्तान्त है । इस परिच्छेदके पहले
अनुच्छेदमें ही अनेक कथन ऐसे हैं जिनको

कोई भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता और जिनसे साम्राज्य-सम्वन्धी स्वार्यों की झलक आती है। उदाहरणार्थ पहले ही चाफ़में कहा गया है कि "भारतका साम्राज्य भिन्न भिन्न प्रकार-के लोगोंका एक विस्तृत संग्रह है। ये लोग आपसमें एक दूसरे-से प्राकृतिक विशेषताओंमें, भाषाओंमें और संस्कृतिमें उससे अधिक भिन्न हैं जितने कि यूरोपके भिन्न भिन्न देशोंके अधिवासी आपसमें एक दूसरेसे हैं।" वंश-भेदके सम्वन्धमें बताया गया है कि भारतमें मनुष्यके तीनों वंशोंके प्रतिनिधि मौजूद हैं अर्थात् पहले आर्य, दूसरे मङ्गोल और तीसरे हब्शी (इथियोपियन)। प्रथमोक्त दो ठेठ भारतमें और शेषोक्त अण्डेमान द्वीप-समूहमें पाये जाते हैं। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि प्रथमोक्त दोनों वंशोंके लोग यूरोपमें भी हैं और जितना मिलावट-दक्षिण भारत-के तीसरे प्रकारके कुछ अधिवासियोंमें पाई जाती है लगभग उतनी ही दक्षिणी यूरोपके अधिवासियोंमें भी मौजूद है।

भाषाओंके विषयमें लिखा है कि "सन् १६११ की मनुष्य-गणनामें २२० जीवित भाषायें लिखी गई हैं।" जिन सिद्धान्तों-पर भारतकी भिन्न भिन्न भाषाओंको बाँटा गया है यदि उन्हीं सिद्धान्तोंपर यूरोपकी भाषाओंको बाँटा जाय तो कदाचित् यूरोपीय भाषाओंकी संख्या भी सैकड़ोंसे बढ़ जावे। संसारकी भाषाओंको पाँच भिन्न भिन्न शाखाओंमें बाँटा गया है, अर्थात् (१) "आष्ट्रिक" (२) "तिब्बती और चीनी" (३) "द्रविड़" (४) "इण्डो यूरोपीय" (५) "सेमेटिक"।

यह माना गया है कि (१), (२) और (४) संसारमें बहुत विस्तारके साथ फैली हुई हैं, परन्तु (३) का अस्तित्व भारतसे बाहर नहीं पाया गया। यूरोपमें सिवाय (४) के शेष सब भाषायें पाई जाती हैं। इरानी भाषा इसी शाखासे है और यूरोपमें यदि

करोड़ों नहीं तो लाखों मनुष्य इस भाषाको बोलते हैं। इस भाषाके बहुतसे प्रकार हैं, जैसे जर्मनकी पिडिश उस पिडिशसे सर्वथा भिन्न है जो रूसमें या रूममें बोलती जाती है। इसी अनुच्छेदमें फारसीको भी सेमेटिक भाषा बताया गया है। पर सम्भवतः यह लिखनेकी भूल है।

बाह्य विजयी। पृष्ठ ३८ पर यह वर्णन है कि उत्तर-पूर्व पहाड़ोंके मार्गसे असंख्य विजयी सेनायें * चीनकी ओरसे भारतमें प्रविष्ट हुईं। यह कथन हमारे ज्ञानमें बहुत सन्दिग्ध है और उस सारे ग्रंथ-खण्डमें इसके समर्थनमें एक भी ऐतिहासिक घटना नहीं दी गई और न कोई प्रमाण-पत्र ही उद्धृत किया गया है। सम्भवतः यह बात ठीक होगी कि कुछ जातियाँ † भारतमें बसनेके उद्देश्यसे इस ओरसे प्रविष्ट हुई हों। परन्तु आक्रमणकारी भी इस ओरसे आये इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं उपस्थित किया गया। पृष्ठ ४६ पर “आस्ट्रिक” भाषाओंके उद्भवपर विवाद करते हुए फिर इन पूर्वोक्त आक्रमणोंका उल्लेख किया गया है, परन्तु इसके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं उपस्थित किया गया। सम्भवतः इसका सम्भव ग्रन्थ या भूदानसे है। ग्रन्थको भारतमें गिनना भारी भूल है। इस भूलसे भारतके इतिहासका सारा दृश्य अप्रकृत हो जाता है। उत्तर-पूर्वी दर्रासे सेनाओंका आना तो दूर रहा उस ओरसे पर्यटक और व्यापारी भी कभी भारतमें प्रविष्ट नहीं हुए। इस प्रकार जितने चीनी पर्यटक इस देशमें आये वे उत्तर-पश्चिमी मार्गोंसे आये। उन उत्तर-पश्चिमी मार्गोंसे प्रविष्ट होनेके लिये चीनसे चलकर उन्हें सारे चीनी तातार या तिब्बतको लाँचना पड़ा।

* Swarms of Nomads and Conquering Armies.

† Tribal migrations.

जातियोंका भेद यह भी स्मरण रहना चाहिये कि भिन्न करनेकी विद्या । भिन्न मानवी दलोंको भिन्न भिन्न जातियों या वंशोंमें विभक्त करनेकी विद्या अभी अपने बाल्यकालमें ही है । उसके सिद्धान्त अभी तक किसी स्थायी आधारपर प्रतिष्ठित नहीं हुए और बहुत अंशोंमें काल्पनिक हैं । इस विद्याका सहारा लेकर वंश-भेद और जातीय श्रेष्ठता तथा उच्चताकी बहुतसी निस्सार और निरर्थक प्रतिज्ञायें की जाती हैं । इन प्रतिज्ञाओंकी नींव बिलकुल कच्ची है । आर्थर जेम्स टाड नामके एक अमरीकन अध्यापकने अपनी “पियोरीज़ भाव सोशल प्रोग्रेस” (१९१६ ई०) नामक पुस्तकके १८ वें परिच्छेदमें इस विषयपर बड़ी ही योग्यतासे विचार किया है । भारतीयोंके पारस्परिक सम्बन्धोंका निर्भर वंश-भेदपर नहीं है और वंश-भेदपर भारतकी जनताके किसी भागका दूसरे भारतीयोंकी तुलनामें श्रेष्ठता या उच्चताकी प्रतिज्ञा करना न केवल मिथ्या घटान् अत्यन्त हानिकारक है । जो यूरोपीय ऐतिहासिक भारतका इतिहास लिखते या भारतीय सभ्यतापर विवाद करते समय इन वंश-भेदोंपर बल देते हैं वे भारतीय राष्ट्रीयताके भावको दुर्बल करते हैं । हम उनपर कुसंकल्पका दोष नहीं लगाते । परन्तु हम भारतीय नवयुवकोंको इस मिथ्या विवादकी सर्वथा उपेक्षा करनेका परामर्श देते हैं । यह विवाद न केवल व्यर्थ घटान् घोर हानिकारक है । इसलिये भारतीय इतिहासोंमें इसपर अधिक जोर देनेकी आवश्यकता नहीं ।

भारतके साहित्य- पृष्ठ ५८ पर अध्यापक रपसनकी आगे भाण्डारका स्थान । लिखी सम्मति विचारणीय है :—

“ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साधुओंने जो साहित्य-भाण्डार छोड़े हैं उनमें स्वभावतः ही धार्मिक विश्वासोंपर विचार किया

गया है न कि राष्ट्रीयतापर; उनका सम्बन्ध विचारोंसे है न कि कर्मसे, कल्पनाओंसे है न कि सत्य घटनाओंसे। सच तो यह है कि धर्म और तत्त्वज्ञानके इतिहासमें, कानून और सामाजिक संस्थाओंकी उन्नतिकी विद्याके लिये, और ऐसी विद्याओंके विकासकी कहानीमें जैसा कि व्याकरण है और जिनका निर्भर घटनाओंके अतीव सूक्ष्म तथा सावधान अवलोकनपर है, वे भाण्डार प्राचीन संसारके भाण्डारोंमें अपनी पूर्णता तथा क्रममें अद्वितीय हैं। परन्तु राजनीतिक प्रगतिके इतिहासके लिये वे अपर्याप्त हैं।”

यह विचार सर्वथा सत्य है कि प्राचीन आर्य-साहित्यमें, चाहे वह ब्राह्मणोंका हो, बौद्धोंका हो या जैनोंका, अधिकतर बल सिद्धान्तोंके वर्णनपर, तत्त्वज्ञानके स्पष्टीकरणपर और धर्मके व्याख्यानपर दिया गया है। राजनीतिक इतिहासको प्राचीन भारतीय बहू महत्व न देते थे जो आजकलके यूरोपीय देते हैं। उनकी दृष्टिमें राजाओंके नाम, उनका कार्य-कलाप या लड़ाई-भगड़े इस योग्य न थे कि विद्वान् लोग अपना अमूल्य समय और मस्तिष्क उनका वर्णन करनेमें नष्ट करते। उनकी दृष्टिमें इतिहासका सर्वोत्तम उद्देश्य यह था कि लोगोंको भिन्न भिन्न कालोंके विचारों, रीतियों, नीतियों, और नियमोंका ज्ञान हो, न कि अकेले राजाओंके घृत्तान्तोंसे पोथेभर दिये जायँ। फिर भी हमारे प्राचीन साहित्यमें “इतिहास”की उपेक्षा नहीं की गई। भाग्यसे भारतका बहुतसा साहित्य नष्ट हो गया। जो ऐतिहासिक साहित्य शेष है उसमें बहुत कुछ प्रक्षेप किया गया है। भारतीय सम्यताकी विशेषता। पृष्ठ ६१ पर आगे लिखी सम्मति भारतीय सम्यताकी विशेषताको मली भाँति प्रकट करती है। शिखालेखों आदिसे जो

कुछ सहायता इतिहासमें मिलती है उसका वर्णन करते हुए अध्यापक रपसन लिखते हैं:—

“ये शिला-लेख जहाँ एक ओर एक सैनिक वर्ण (अर्थात् क्षत्रियों) की कमी विश्राम न लेने वाली चेष्टाके प्रमाण हैं वहाँ दूसरी ओर उनसे यह भालूम होता है कि भारतीय संस्थाएँ ऐसी दृढ़ नींवोंपर प्रतिष्ठित थीं कि सैनिक विजयोंसे उनमें कुछ भी अन्तर न आता था। भिन्न भिन्न विजेता एक दूसरेके पश्चात् आये, परन्तु भिन्न भिन्न राज्योंके प्रबन्धमें कोई परिवर्तन न हुआ। शासन प्रायः उसी राजा या उसी वंशके किसी दूसरे स्तम्भके हाथमें रहा और भिन्न भिन्न मठों (तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं) के अधिकार (चार्टर) यथापूर्व नये सिरसे दिये जाते रहे।”

जहाँतक विजयोंका सम्बन्ध है, यह कथन सत्य है। भारतमें बहुतसे राजनीतिक परिवर्तन आये; कुछ याह्य आक्रमणोंके कारण और कुछ भीतरी कारणोंसे। परन्तु सामान्यतः देशके राजनीतिक और नागरिक जीवनपर उनका बहुत स्पष्ट प्रभाव न हुआ। प्राचीन हिन्दू इस सिद्धान्तपर पकड़े थे कि वे प्रायः जिस देशको विजय करते थे उसकी शासन-पद्धतिमें कुछ भी परिवर्तन न करते थे और वहाँके लोगोंकी स्वतन्त्रतामें बाधा न देते थे। राज्यकी परम्परा वही रहती थी। यहाँ तक कि वे कर लेनेपर भी आग्रह न करते थे। केवल उससे अपनी अधीनता स्वीकार करा लेते थे। लोगोंका नागरिक जीवन और रहन-सहनका ढंग पूर्ववत् बना रहता था। किसानोंको कोई कुछ न कहता था। फसलोंको लूटने या नष्ट करनेका घोर निषेध था। प्रजाके जीवनमें हस्तक्षेप करना पाप था। आजकलकी तरह शत्रुकी प्रजाके भोजन तथा जलका बन्द करना, उसपर बम्ब

गिराना, उनके शस्यको जला देना आदि बातें कभी उनके मन तकमें न आती थीं।

* आर्य्यके स्थानमें एक तीसरे परिच्छेदमें अध्यापक रपसनने “इएडो यूरोपियन” या “इएडो जर्मेनिक” या “आर्य्य” शब्दके स्थानमें एक नवीन शब्दका उपयोग किया है। अतक यह प्रथा चली आती है कि “इएडो यूरोपियन” या “इएडो जर्मेनिक” भाषाओंके बोलने-वालोंको आर्य्य, या ‘इएडो यूरोपियन’ या ‘इएडो जर्मेनिक’ कहा जाता है परन्तु अब उक्त अध्यापक ‘वीरोस’^{*} कहनेका परामर्श देते हैं। इस शब्दका अर्थ बहुत सी भाषाओंमें केवल “मनुष्य” है। अध्यापक महाशयकी सम्मतिमें प्राचीन आर्य्योंका निवास हंगरी, आस्ट्रिया और बोहिमिया था। वे वहाँसे चलकर मीसोपोटेमिया, ईरान, और भारतमें आये। अध्यापक महाशय यह भी लिखते हैं कि “इस स्थानान्तरकरणके लिये ईसाके २५०० वर्ष पूर्वसे पहलेका काल निरूपित करनेकी आवश्यकता नहीं है।” इस सारे परिच्छेदका आधार ऐसी कल्पनायें और विषाद हैं जिनकी नींवमें कोई योग्य घटनायें नहीं हैं। इसको “इतिहास” कहना सर्वथा अन्याय है।

चौथे परिच्छेदमें यही अध्यापक ऋग्वेदकी प्राचीनता। महाशय ऋग्वेदका काल निरूपित करते हैं। इस सारे परिच्छेदका आधार भी अतीव निस्सार कल्पनाएँ हैं। वेदोंके विषयको समझने, उनके भिन्न भिन्न भागोंका समय निरूपित करने और उनसे परिणाम निकालनेमें भारतके प्राचीन या अर्वाचीन पण्डितों या विद्वानोंके मतका कहीं प्रमाण नहीं

* Wiros

† दिनां १४ ७०

है। केवल यूरोपीय लेखकोंके प्रमाण दिये हैं। यूरोपीय तथा अमरीकन अध्यापक प्रायः इसी नियमपर चलते हैं। वे अपने विचारमें वैदिक त्रिप्योंको भारतीय पण्डितोंकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरहसे समझते हैं। वे सब भारतीय विद्वानोंकी सम्मतिको (चाहे वे प्राचीन हों या अर्वाचीन) मिथ्या समझकर उनकी सर्वथा उपेक्षा करते और अपनी मन-मानी कल्पनाओंके आधारपर भारतीय इतिहास लिखने बैठते हैं। इस सारे परिच्छेदमें पण्डित बाल गंगाधर तिलकके लेखोंका संकेततक नहीं। हाँ, पृष्ठ १४६ की पाद-टीकामें जो उन पुस्तकोंकी सूची दी गई है जिन्होंने ज्योतिष-विद्याकी साक्षीपर वेदोंका काल निरूपित किया है उसमें तिलककी पुस्तकका भी नाम है। न कहीं सायणाचार्यका प्रमाण है और न किसी दूसरे भारतीय विद्वानका। अपने परिणामोंके समर्थनमें जिस प्रकारकी युक्तियाँ उपस्थित की गई हैं उनके दो एक नमूने हम आगे लिखते हैं :—

नमूनेके रूपमें कति- पृष्ठ ७८ पर लिखा है कि ऋग्वेद-
पय युक्तियाँ। संहिताका वह भाग जिसको “दान-स्तुति” कहा है निस्सन्देह पीछेका है और “ऐतिह्य” की दृष्टिसे उसको इस संहितामें उचितरूपसे सम्मिलित नहीं किया गया। इस कथनके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया।

पृष्ठ ७६ पर लिखा है कि ऋग्वेदका अधिकांश उस समयकी रचना है जब कि आर्य लोग सरस्वतीके इर्द गिर्द अम्बालाके दक्षिणमें बसते थे। “ऋग्वेदके मन्त्रोंमें अधिकतर वर्णन प्रकृतिके तत्वोंके लड़ाई-झगड़ोंका है। मेघके गर्जन और विजलीके दृश्योंपर गीत बनाये गये हैं और बादलोंसे वर्षाके फूटनेका दृश्य दिखाया गया है।” अध्यापक महाशय लिखते हैं कि “ठेठ पञ्चायमें ये

दृश्य नहीं पाये जाते। ठेठ पञ्जाबमें वर्षाकालमें केवल हलकी हलकी फुहारें पड़ती हैं। उसके विस्तृत मैदानोंमें वे पहाड़ नहीं मिलते जिनपर वैदिक भारतीयोंने अपनी 'कवि-कल्पनाका' व्यय किया।" प्रत्येक पञ्जाबी यह कह सकता है कि यह कथन सारे-का सारा मिथ्या है। रावलपिण्डीसे कतिपय मीलके अन्तरपर हिमालयकी गिरिमाला है। वह निरन्तर आसाम तक चली जाती है। डलहौज़ी और धर्मशालाकी चोटियाँ मैदानसे बहुत निकट हैं। इन सब पर्वतोंमें बरसात बहुत ज़ोरकी होती है। बादल खूब गरजते हैं। बिजली खूब चमकती है और गिरती भी है। थानेश्वर या अम्बालाके प्रान्तमें वर्षा उससे अधिक नहीं होती जितनी कि ठेठ पञ्जाबमें होती है।

पृष्ठ ८० पर एक मील श्रयणावन्तका उल्लेख है। अध्यापक महाशयके मतमें यह थानेश्वरके निकट स्थित थी। परन्तु अध्यापक हिल ब्रेण्डकी सम्मतिमें यह काश्मीरकी 'बूलर डल' ही थी। यदि यह पिछला कथन सत्य है तो इसका यह अर्थ है कि ऋग्वेदके ऋषियोंको काश्मीरका ज्ञान था जहाँ वर्षा निहायत ज़ोरोंसे होती है और बिजली खूब कड़कती है। हमारी सम्मतिमें यह सारा विवाद मिथ्या है।

पृष्ठ ८५ और ८६ पर "दास" शब्दसे तात्पर्य "गुलाम" लिया गया है और परिणाम यह निकाला गया है कि वेदोंमें दासोंको व्यक्तिगत सम्पत्तिमें गिना गया है। परन्तु इस कथनके समर्थनमें किसी मन्त्रका प्रमाण नहीं दिया गया। पृष्ठ ८७ पर शब्द 'वेकनाट' के विषयमें लिखा गया है कि जो लोग यह समझते हैं कि इस शब्दसे किसी 'बेबीलोनियन' शब्दका पता चलता है वे भूल करते हैं।

इसका इससे अधिक युक्तिसंगत मूल "वीकानेर" प्रतीत होता

है। परन्तु यह नहीं बताया गया कि यह वीकानेर शब्द वही है जिससे तात्पर्य वीकानेर-राज्यकी राजधानी से है या कोई और। वीकानेरकी राजधानी तो वैदिक शब्द नहीं है। वीकानेर-को वीका राठीरने ईसाकी पन्द्रहवीं शताब्दीके लगभग बसाया और अपने नामके साथ उस स्थानके मूल स्वामी नेर या नेराका नाम जोड़कर उसको वीकानेर कहने लगा। [देखो, टाड छठ राजस्थान, दूसरा खण्ड, पृष्ठ १४१]।

सारांश यह कि सारे का सारा परिच्छेद इसी प्रकारके मिथ्या परिणामोंसे भरा हुआ है। इस अध्यापककी सम्मतिमें ऋग्वेदका काल लगभग १२०० वर्ष ईसाके पूर्व था। इस परिच्छेदके अन्तिम भागमें प्रोफेसर जेकोबीके परिणामोंका खण्डन किया गया है। हमारी सम्मतिमें ऋग्वेदिक कालका इतिहास लिखनेकी चेष्टा सर्वथा निरर्थक है। यदि हिन्दुओंके वेद-सम्बन्धी विश्वासोंको न भी स्वीकार किया जाय तो भी अवतक संसारमें कोई विद्वान ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने वेदोंकी भाषाको भली भाँति समझा हो। अध्यापक मेक्समुलरके कथनानुसार यूरोपीय विद्वान लगभग डेढ़ सौ वर्षोंसे वेदोंके विषयोंकी पहेलियोंके सदृश ब्रूझनेका यत्न कर रहे हैं और अभीतक इसमें उनको सफलता नहीं हुई।

भारतीय विद्वानोंमें भी कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसको वैदिक भाषापर अधिकार हो। कुछ मन्त्र साफ़ हैं। उनके अर्थ भी किये जा सकते हैं। वैदिक कालका निरूपण करने और तत्कालीन सभ्यताका पूर्ण चित्र उपस्थित करनेकी चेष्टा व्यर्थ है। जो भी हो इन कल्पनात्मक परिणामोंको ऐतिहासिक पद देना केवल धोखा देना है और इनको भारतीय इतिहासका अङ्ग बनाना भारी भूल है।

ऋग्वेदके समयकी सभ्यताका चित्र । वैदिक कालकी सभ्यताके विषयमें अध्या-
पक रपसनकी आगे लिखी सम्मतियां ध्यान देने योग्य हैं :—

(१) ऋग्वेदमें एक स्त्रीके एकसे अधिक पतियोंका का कोई उल्लेख नहीं । विवाहका सामान्य नियम एक पति और एक पत्नी (मारोगेमी) था । बाल्यावस्थाके विवाहका भी कोई चिह्न नहीं । घर और कन्याको आपसमें पसन्द करनेका अधिकार था । पृष्ठ ८८ ।

(२) जाति पांतिका भेद अभी दृढ़ नहीं हुआ था और परम्परागत न था । (पृष्ठ ६२) ।

(३) राजा भूमिका स्वामी न समझा जाता था । (पृष्ठ ६५) ।

(३) यद्यपि वैश्यायें थीं परन्तु आचारका बादर्श बहुत ऊँचा था । (पृष्ठ ६७) ।

(५) वैदिक-कालमें लोग बहुतसे शिल्पोंको जानते थे और शिल्पके कारण किसी व्यक्तिको घृणाकी दृष्टिसे न देखा जाता था । चढाईका काम, लोहारका काम, रङ्ग बनाना, कपड़े बुनना, सीना, धोरिये बनाना इत्यादि सबका उनको ज्ञान था । (पृष्ठ १००) ।

(६) वैदिक आर्योंको जहाज चलाने और समुद्रका ज्ञान न था * । (पृष्ठ १०१) ।

(७) जरीदार वस्त्रों और सोनेके आभूषणोंका बहुत धार उल्लेख मिला है । (पृष्ठ १०१) ।

(८) फल और तरकारी भोजनका प्रधान भाग था । (पृष्ठ १०१) ।

*—इस विषयमें दस्ता औ० चविनाशचन्द्र दासकी नवीन पुस्तक । इसमें उन्होंने वैदिक अधिपति जहाज चत्तानके प्रमाण दिये हैं ।

(६) यद्यपि वैदिक आर्य अपने अतिथियोंके लिये बैलका बलिदान करते थे परन्तु गायको वे भी पवित्र समझते थे। (पृ० १०२)।

(१०) मदिरा (सुरा) का यद्यपि प्रचार था परन्तु उसको बुरा समझा जाता था। (पृ० १०२)।

(११) नाचने और गानेकी प्रथा थी और संगीत-विद्या आरम्भिक अवस्थासे उन्नति कर चुकी थी। (पृ० १०३)।

(१२) ऋतसे अभिप्राय प्रथम तो प्राकृतिक नियम और फिर नैतिक नियमसे है। (पृ० १०३)।

(१३) ऋग्वेदमें जन्तुओंकी पूजाका उल्लेख नहीं। जन्तुओंको पवित्र समझकर उनका पूजन न किया जाता था। (पृष्ठ १०५ तथा १०६)।

(१४) न साँपोंकी पूजाका कोई उल्लेख है। (पृ० १०६)।

(१५) ऋग्वेदमें मनुष्यके बलिदानका कोई चिह्न नहीं। (पृ० १०६)।

(१६) देवताओंके प्रति भारतीयोंका वर्ताव ऐसा न था जिससे पाया जाता हो कि वे उनसे डरते थे। उनकी सम्मतिमें यदि देवताओंकी उचित रीतिसे पूजा की जावे तो उनसे काम लिया जा सकता था। (पृ० १०६)।

(१७) सतीका कोई चिह्न नहीं और न आवागमनका है। (पृ० १०८)।

(१८) मन्त्रोंमें अधिकतर बल शक्तिपर दिया गया है न कि आचरणपर। (पृ० १०८)।

(१९) ऋग्वेदकी भाषा असाधारण रूपसे पूर्ण है। (पृ० १०९)।

यजु, साम और अथर्व वेदकी और ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदोंकी सम्यता।

पंचम परिच्छेदमें दूसरे वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों आदिका वर्णन है। इसमें अधिकतर कल्पनाओंसे काम लिया गया है। सूत्रोंके समयको ब्राह्मणोंके समयके साथ खिचड़ी कर दिया

गया है। उदाहरणार्थ पृष्ठ १२६ पर माना गया है कि ब्राह्मणोंमें शूद्रोंको घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखा गया बरन् भार्यों और शूद्रोंकी सामान्य रक्षा तथा भलाईके लिये प्रार्थना की गई है और धनाढ्य शूद्रोंका उल्लेख मिलता है। परन्तु सूत्रोंमें शूद्रोंको वेद पढ़नेका निषेध है और उनके हाथसे खाना निषिद्ध है।*

तैत्तिरीय संहिता जो राजाके रक्षक दत्ताये गये हैं उनकी सूची यह है :—पुरोहित, राजन्य, महिषी (अर्थात् पहली गनी) सूत (अर्थात् रथवान), सेनानी अर्थात् सेनापति, ग्रामणी अर्थात् गांवका नगरदार, क्षत्रु अर्थात् राजसदनका अध्यक्ष, संग्रहीतु अर्थात् पजानची, अक्षावाप अर्थात् जूआ खेलनेके पन्नोंका अध्यक्ष।

शतपथ ब्राह्मणमें व्याध और दूतको भी इस सूचीमें स्थान दिया गया है और मैत्रायिणी संहितामें तरप्पान और रथके बनाने-घालेको भी उसी सूचीमें स्थान दिया गया है (पृ० १३०-१३१)।

पञ्चविंश ब्राह्मणमें आगे लिखे व्यक्तियोंको आठ धीरोंके नामसे पुकारा गया है :—

भाई, बेटा, पुरोहित, महारानी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रु, संग्रहीतु।

विश्वकर्मा भीवन नामक एक राजाने अपने पुरोहितोंको भूमिका दान दिया। इसपर धरती माताने उसको बहुत लज्जित किया।

वैदिक साहित्यमें 'समिति' और 'सभा' शब्दोंका बहुत प्रयोग पाया जाता है। यह भी लिखा है कि 'समिति' अर्थात् सर्वसाधारणका मण्डल राजाका निर्वाचन करता था। ब्राह्मण-साहित्यमें 'बहिष्कृत' राजाओंका उल्लेख प्रचुरतासे मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि प्रजा उतनी आज्ञाकारिणी न थी जितनी कि कभी कभी प्रकट की जाती है। राजा लोग बहुत बार सिंहासन और राजमुकुटसे भी वंचित कर दिये जाते थे। मदिरापान 'महापाप' बताया गया है। न्यायका भाव यहांतक बढ़ा हुआ था कि जब राजा और पुरोहितसे संयोगवश एक लड़का मर गया तो उस विषयपर (समिति या सभामें) बहुत चर्चा हुई और बहुत सा वाद-विवाद हुआ (पृ० १३३), अन्ततः राजाको प्रायश्चित्त करना पड़ा।

फौजदारी अपराधोंके लिये केवल एक कुल्हाड़ीकी परीक्षा (आरडियल) का वर्णन है। परन्तु यह नहीं बताया गया कि इसका क्या अर्थ था। सूत्रोंमें अपराधोंके बदलेमें दंडरूपसे नगदी देनेका वर्णन है। क्षत्रियकी मृत्युका बदला एक सहस्र गाय, वैश्यकी मृत्युका एक सौ, और शूद्रकी मृत्युका दस गाय नियत था। शूद्रकी अवस्थामें दस गायोंके अतिरिक्त, जो हत व्यक्तिके उत्तराधिकारियोंको दी जाती थीं, एक सांड राजाको भी देना आवश्यक होता था।

कानूनों, अपराधों और अमियोगोंका उल्लेख कानून। करते हुए इस परिच्छेदके लेखकने एक एक सूत्रके प्रमाणसे सामान्य परिणाम निकाले हैं और यह नहीं बताया कि बाकी सूत्रोंने उसी विषयपर क्या व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ यह लिखा है कि एक सूत्रमें खोको शूद्रका पद दिया गया है और उसको सम्पत्तिकी स्वामिनी बननेके अयोग्य बना दिया गया

है। उसकी अपनी आयपर उसको कोई अधिकार न था। वह उत्तराधिकारियोंमें गिनी न जाती थी, यद्यपि इस विषयमें धर्म-शास्त्रों और स्मृतियोंकी व्यवस्थायें परस्पर विरोधी हैं। कुछ सूत्रोंमें स्त्रीका पद बहुत नीचा है, कुछमें ऊँचा है। कुछ सूत्रोंमें नर-सन्तानके भभावकी अवस्थामें स्त्रीको दाय्याद बताया गया है और उसे अपने स्त्री-धनपर पूरे पूरे अधिकार दिये गये हैं।

शिल्पोंकी सूची बहुत लम्बी और पूर्ण है। धातुओंमेंसे सोने, चाँदी, सीसे, ताम्र और लोहेका उल्लेख है। कहा गया है कि उस समयमें सिक्के न थे। परिच्छेदमें उनके घसनका, कुंकुमसे रंगे हुए परिधानका और रेशमी कपड़ोंका वर्णन है। मांस-भक्षणको कहीं कहीं घुरा कहा गया है। अथर्ववेदमें मांस खाने-को मदिरा-पानके समान पाप बताया गया है (पृ० १३७)।

चिकित्सा-शास्त्रमें उस कालमें बहुत उन्नति हुई। बहुतसे रोगोंके नाम लिखे हुए हैं, यद्यपि शरीर-व्यवच्छेद-विद्या (अनाटमी) का ज्ञान अभी बहुत अधूरा था।

नक्षत्र-विद्याके विषयमें अध्यापक रपसनकी सम्मति है कि नक्षत्रोंका ज्ञान भारतमें बेबीलोनसे आया। उसकी सम्मतिमें ऐंद्रिक ऋषियोंको ज्योतिषका कुछ भी ज्ञान न था, यद्यपि ब्राह्मणों-के कालमें इसमें पर्याप्त उन्नति हो गई थी (पृ० १४०)। इस विवादके लिये किसी भी सनदका प्रमाण नहीं दिया गया।

उपनिषदोंके विषयमें उक्त अध्यापक महाशय कोई बहुत उच्च सम्मति नहीं रखते। हाँ, इतना वे मानते हैं कि किसी किसी स्थानपर वादानुवादमें महत्ता और गौरव पाया जाता है।

यहाँतक तो भारतका इतिहास अधिकांशमें कल्पनाओंपर और किसी अंशमें हिन्दू-साहित्यके आधारपर लिखा गया है।

अब इसके पश्चात् ओ परिच्छेद आते हैं उनमें दूसरे आधारोंका भी प्रमाण है।

जैनोंका इतिहास। छठे परिच्छेदमें जैनोंका संक्षिप्त इति-

हास दिया गया है। उसके आरम्भमें ही लिखा गया है कि बौद्ध साहित्यके अनुसार महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीरके जन्मके समय भारतमें ६३ प्रकारके भिन्न भिन्न दार्शनिक सम्प्रदाय थे।

सातवें परिच्छेदमें बौद्धोंका यह परिच्छेद अध्यापक 'हाइस डेविड्सकी लेखनीका लिखा हुआ' आरम्भिक इतिहास है। है। इसमें वर्णित वृत्तान्त अधिकतर उनकी पुस्तक, "बुद्धिस्ट इण्डिया," के अनुसार है।

इस इतिहासमें महात्मा बुद्धके जन्म तथा मृत्युकी तिथियोंके सम्बन्धमें बहुतसे भिन्न भिन्न कथन हैं। पृष्ठ १५६ पर लिखा है कि "अब विद्वान सामान्यतः इस बातपर सहमत हैं कि महात्मा बुद्धका देहान्त ईसासे लगभग ४८० वर्ष पूर्व हुआ।" उस पृष्ठपर एक नोटमें यह संवत् ४८३ ई० पू० स्थिर किया गया है। परन्तु सातवें परिच्छेदके पहले ही अनुच्छेदमें ४८३ को बुद्ध-देवके जन्मका संवत् लिखा गया है।

"बुद्धिस्ट इण्डिया" में उक्त अध्यापकने तत्कालीन भारतमें इस लोकतन्त्र राज्योंकी सूची दी है। इस पुस्तकमें उनकी संख्या पन्द्रह लिखी है (पृ० १७५)। पाँच जातियाँ वे थीं जिनका उल्लेख यवन दूत मेगस्थनीजने किया है परन्तु उनकी अभी पूरी पहचान नहीं हुई।

बौद्धकालकी आर्थिक अवस्था। आठवें परिच्छेदमें श्रोमती हाइस डेविड्स-पक्षीने उस समयकी आर्थिक अवस्था लिखी है। यह भी "बुद्धिस्ट इण्डिया" में है।

भूमिके राजस्वका दर । राजस्वकी दर १६० से ०८३ तक लिखी गई है (पृष्ठ १६६) । ब्राह्मण और त्रिष्य भी खेती-बारी करते थे । कृषि-कर्मको कोई घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता था ।

श्रीमती हाइस डेविड्स-पत्नी दासत्वका मौजूद दासत्व । होता बतलाती हैं । उनके लेखानुसार आगे लिखी रीतियोंसे मनुष्योंको दासत्वका नरक भोगना पड़ता था :— बड़ाईमें पकड़े जानेसे, मृत्यु-दण्डके स्थानमें, ऋणके बदले, अपनी इच्छा, अथवा न्यायालयके निर्णयसे । गुलामोंको अधिकार था कि रुपया चुकाकर अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें अथवा कोई उनको स्वतन्त्र करा दे । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन रीतियोंमें क्रम द्वारा गुलामीका वर्णन नहीं । सामान्य अवस्थाओंसे यह प्रतीत होती है कि उस कालमें भारतमें जिस गुलामीकी प्रथा थी वह अपने स्वरूपमें रोमन और यूनानीकालकी गुलामीसे भिन्न थी । आधुनिक कालको गुलामीसे तो उसे कुछ अनुपात ही न था । सम्भवतः इसी विचारसे मगस्थनीज़ने लिखा है कि भारतमें गुलामीकी प्रथा न थी ।

व्यवसायियोंकी व्यवसायियोंकी अपनी कमेटियाँ थीं । इनको अंगरेजी भाषामें 'गिल्ड' कहते हैं और संस्कृतमें पञ्चायते । सेनी या श्रेणी लिखा है । इन श्रेणियोंके प्रमुख अर्थात् प्रधान कई चार मन्त्रीकी पदवी रखते थे । यौद्धोंके साहित्यसे प्रतीत होता है कि उस कालमें अभी जाति-पातके बन्धन इतने कड़े न हुए थे । लोग आपसमें एक दूसरेके साथ रोटी-चेटीका सम्बन्ध स्वतन्त्रता-पूर्वक करते थे । हां, चण्डालोंके हाथका छुआ हुआ कोई न खाता था और कतिपय व्यवसायोंको कम पसन्द किया जाता था, जैसे कि मृत-

शवोंके उठानेवाले या चमड़ेका व्यवहार करनेवाले या शिकारी इत्यादि ।

पोतोंके द्वारा समुद्र-यात्राका भी उल्लेख है समुद्र-यात्रा । (यद्यपि कम) । पोत ऐसे बड़े बड़े बनाये जाते थे कि सैकड़ों मनुष्य एक पोतमें यात्रा कर सकते थे (पृष्ठ २१३) । स्थल-मार्गोंपर प्रायः कोई मय न था । राजकुमार, धनिक और ब्राह्मण लोग, किसी प्रकारकी रोक-टोक और लूटे जानेके डरके बिना, विभ्यविद्यालयोंको जाया करते थे (पृ० २१४) ।

दुष्टिदयां और प्रामिसरी उन दिनोंमें हुण्डियों और प्रामिसरी नोटोंकी प्रथा प्रचलित हो चुकी थी । सूदको “बड़्ढी” कहते थे । यह शब्द आजकल घूसके लिये प्रयुक्त होता है । प्रचुर मुनाफ़ा लेना बुरा समझा था ।

महाभारत रामायण और सूत्रोंका वर्णन । परिच्छेद ६ से परिच्छेद १२ तक अध्यापक वाशवर्न हापकिन्सके लिये हुए हैं । वे एक अमरीकन विभ्यविद्यालयके अध्यापक हैं । इन परिच्छेदोंमें सूत्रों, महाभारत, रामायण और धर्म-शास्त्रोंका वर्णन है । उस समयके सामाजिक नियमों, रीति-नीतियों, कानूनों और न्याय-पद्धतिपर विचार किया गया है ।

जाति-पाति । सूत्र-कालमें वर्णोंकी यद्यपि सामाजिक प्रयोजनोंके लिये अलग श्रेणियां थीं, परन्तु वे ऐसी तरहसे बाँटे न गये थे जैसे कि आजकल देखनेमें आते हैं (पृ० २२२) ।

कला । लिखा है कि “स्थापत्य, तक्षण, सोनारका काम और मुद्रांकनपर यूनान और रूमका खासा असर हो चुका था (पृष्ठ २२६) ।”

दसवें परिच्छेदमें लिखा है कि मित्र मित्र सूत्रोंमें मित्र मित्र कालों और मित्र मित्र प्रदेशोंके कानून लिखे हैं (पृ० २२७) । परन्तु इतना होते हुए भी स्वयं सूत्रोंको लेकर समस्त भारतके विषयमें सम्मति प्रकट की गई है और प्रायः नमूनेके लिये वे सूत्र और धर्म-शास्त्र चुन लिये गये हैं जिनका झुकाव हृदयकी संकीर्णताकी ओर है ।

रसोईकी स्वच्छता । उस समय शूद्रों और दासोंसे भोजन बनवानेका काम लिया जाता था । परन्तु उनको आदेश था कि अपने घाल, दाढ़ी और नाखून प्रति दिन कटवायें * (पृष्ठ २३१) ।

विवाह-संस्कार । विवाह-संस्कारमें 'सप्त पदी' अर्थात् फेरों का उल्लेख करते हुए उस अध्यापक महाशय लिखते हैं (पृष्ठ २३४) कि दुलहा दुलहिनका हाथ पकड़कर यह कहता है—“यह मैं हूँ, तू तू है । तू तू है और मैं यह हूँ । मैं आकाश हूँ तू पृथ्वी है । तू अन्ध है और मैं साम हूँ, तू मेरे साथ सतीभावसे रहियो ।” आप कहते हैं कि विशेष नियमोंमें यह उल्लेख है कि लियीं दुलहाके मकानपर खाना खाने जाती थीं, और खानेमें ब्राण्डी † पीती थीं, चार चार नाचती थीं । इस विचित्र रीतिके लिये शाङ्खायन गृह्यसूत्रका प्रमाण दिया गया है ।

राजस्व-मोचन । पृष्ठ २४२ पर यह मत प्रकट किया गया है कि जो सूत्र शेष रह गये हैं वे उनसे आधे हैं

* इस सम्बन्धमें हिन्दुओंकी स्वच्छता और सावधानता सभारभरमें अद्वितीय है । पात्रकलकी दूरोपीय सभ्यता भी इतनी सावधान नहीं ।

† मित्र शब्दशास्त्रनुवाद ब्राह्मी किया गया है वह लिखा नहीं गया । जानन्दो-स्वयं गाने बजानेकी प्रथा प्राचीन भारतमें अवश्य थी ।

जो नष्ट हो गये हैं। राजकरोँका वर्णन करते हुए पृष्ठ २४५ पर लिखा है कि आगे लिखे व्यक्ति करते मुक्त थे :—

विद्वान् ब्राह्मण, राजकीय नौकर, वे लोग जिनका कोई आश्रयदाता न हो, साधु, वृद्ध, विद्यार्थी, विधवायें जो वापस पिताके घर चली गई हों, कुमारी कन्यायें, नौकरोंकी स्त्रियाँ और प्रदत्ता (जिसका अर्थ अध्यापक महाशयने वे कन्यायें लिखा है जिनकी सगाई हो चुकी हो) ।

युद्ध-नीति । युद्धके नियमोंके सम्बन्धमें आपस्तम्बकेप्रमाण, लिखा है कि राजाको विपाक्त वाणोंका उपयोग करनेका निषेध था और उसे आदेश था कि वह शरणागतों या निरुपाय लोगोंपर आक्रमण न करे, और (वीर्यायनके प्रमाणसे) उनपर भी आघात न करे जो लड़ाईसे हाथ उठा चुके हों या जो अपनेको गऊ कहकर शरण दूँदते हों (पृ० २४७) ।

न्यायके नियम । न्यायके सम्बन्धमें गौतमके धर्म-शास्त्रमें लिखा है कि “न्याय वेदों, धर्म-शास्त्रों, अङ्गों, पुराणों और उपवेदोंके अनुसार होना चाहिये ।” (पृ० २४५) ।

इसी शास्त्रमें उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि अमियोगों और ऋगड़ोंके निर्णयोंमें आगे लिखे कानूनोंका पालन किया जायगा :—“जाति-नियम, कुल-नियम, और प्रान्तकी ऐसी प्रथायें जो वेदोंके विरुद्ध न हों। रूपकों, व्यापारियों, गड़ेरियों, आसामी-वणिज करनेवालों, शिल्पियों आदि मित्र मित्र श्रेणियोंको अधिकार था कि अपने लिये आप नियम बना लें ।”

स्त्रियोंके सम्बन्धमें आज्ञायें । सूत्रों और धर्म-सूत्रोंमें स्त्रियोंके सम्बन्धमें मित्र मित्र आज्ञायें और

‘भिन्न भिन्न मत प्रकट किये’ गये’ हैं। कुछ सूत्रों और शास्त्रोंमें स्त्रियोंको ऊँचा स्थान दिया गया है और कुछमें बहुत नीचा। परन्तु हमारे भिन्न यूरोपीय अध्यापकोंको समस्त शास्त्रोंमेंसे वे भाग छाँट छाँटकर उपस्थित करनेका स्वभाव हो गया है जिनसे यह पाया जावे कि प्राचीन भारतमें स्त्रीकी पदवी बहुत अपमानजनक थी। यहांतक कि कुछ सूत्रों या श्लोकोंके अर्थ भी तोड़ मरोड़ कर उनसे अशुद्ध परिणाम निकाले जाते हैं। उदाहरणार्थ हम अध्यापक ह्यापकिन्सकी कुछ सम्मतियाँ यहाँ उद्धृत करते हैं:—

पृष्ठ २४७ पर स्त्रियोंकी स्थितिपर विचार करते हुए यौद्धायन और गौतमके प्रमाणसे वे लिखते हैं कि स्त्री स्वतन्त्र नहीं, न यज्ञके लिये और न दायके लिये। स्त्रियाँ सम्पत्ति हैं (अर्थात् उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्झा जाता है और उनके साथ उसी प्रकार वर्ताव किया जाता है)। इसके समर्थनमें वसिष्ठका भाग लिखा प्रमाण दिया गया है :—

“यदि कोई गैर-व्यक्ति न्यासमें रखी वस्तुको या अप्राप्त वयस्कोंकी सम्पत्तिको, या खुले अथवा मुहर-बंद निक्षेपको, या स्त्रीको, या राजा या विद्वान् ब्राह्मणकी सम्पत्तिको उपभोगमें लाये तो उस उपभोगसे (मूल स्वामीका) कोई स्वत्व नष्ट नहीं हो जाता।” यहाँपर स्त्रियोंको ऐसी सम्पत्तियोंमें गिना गया है जिनपर अधिकार करने या जिनका उपभोग करनेसे प्रकृत स्वामीका अधिकार नष्ट नहीं होता। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि यहाँपर उदाहरणके रूपमें स्त्रीका वर्णन आया है। उससे यह तात्पर्य न था कि स्त्रीको स्थावर या जंगम सम्पत्तिके रूपमें वर्णन किया जावे। एक ही अनुच्छेदमें तीन शास्त्रोंका—आपस्तम्ब, यौद्धायन, और वसिष्ठका—प्रमाण दिया गया है, परन्तु स्त्रियोंके विषयमें किसीकी भी पूरी आज्ञाएँ नहीं लिखी गईं।

परिणाम निकालनेकी यह रीति अतीव सदोष और भ्रमोत्पादक है। पाठकोंको चाहिये कि इस विषयमें मूल शास्त्रोंका अध्ययन करें।

महाभारत और रामायणके विषयमें यूरोपीय विद्वानोंकी जो समझति है उसका सविस्तर वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। मूल पुस्तकमें उसका उल्लेख किया जा चुका है। कतिपय बातोंको विशेष महत्वके कारण यहां नकल करते हैं :—

महाभारतके नैतिक भागमें जहाँ मानों जाति-पांतिका भेद उड़ा दिया गया है दासको भी पढ़नेका अधिकार बताया गया है :—

विद्वान दास नीतिकी भी शिक्षा दे सकता है, यद्यपि वास्तविक घटनाओंमें उसको दोरोंका स्थान दिया गया है (पृष्ठ २६८)। ग्रामोंका प्रबन्ध प्रायः स्वतन्त्र था।

शासनका रहस्य। “राजाका शासन उसकी शक्तिके कारण नहीं बरन् उसकी नैतिक श्रेष्ठताके कारण है। आचारहीन राजाको सिंहासनच्युत किया जा सकता है। जो राजा प्रजाको रक्षा करनेके स्थानमें उसको हानि पहुंचावे उसे मृत्यु-दण्ड देना उचित है। यह पागल कुत्तेके सदृश है। टेक्सोंका लगाना आवश्यक है क्योंकि रक्षाके लिये व्ययका प्रयोजन है। परन्तु टेक्स आवश्यकताके अनुसार हलके होने चाहिये।” व्यापारिक कमेटियोंके नियमोंमें राजाको हस्तक्षेप करनेका अधिकार न था। हाँ, मानों और घाटोंका विशेष निरीक्षण किया जाता था (पृष्ठ २६६)। पृष्ठ २७५ पर लिखा है कि यह विश्वास करनेका कोई युक्तिसंगत हेतु नहीं कि धार्मिक भेदोंके कारण युद्ध किये जाते थे।

स्मृति और धर्म-शास्त्र। चारहवें परिच्छेदमें सामान्यतः स्मृतियों और शास्त्रोंके विषयपर विचार किया गया है, और उन शास्त्रों तथा स्मृतियोंमें जो विरोध है उसको भी बतलाया गया है। पृष्ठ २६२ पर महाभारतकी व्यवस्था उद्धृत की गई है कि जो व्यक्ति लड़की बेचता है वह नरकको जाता है। गौतमके प्रमाणानुसार मनुष्योंके कय-चक्रयका घोर निषेध किया गया है। इसी पृष्ठपर यह कहा गया है कि सीताजीका विवाह छः वर्षको अवस्थामें हुआ था। इस कथनके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया।

स्त्रियोंकी स्थितिपर विचार करते हुए भी किसी कदर पक्षपातका प्रकाश किया गया है। उदाहरणार्थ, स्त्रियोंकी महत्ता अथवा उनके सम्मानके लिये मनुस्मृतिकी जो आज्ञायें हैं उनके विषयमें यह सम्मति प्रकट की गई है कि स्त्रियोंका सम्मान केवल माता होनेके कारण किया जाता था। मनुस्मृतिके प्रमाण-से यह लिखा है कि माताकी पदवी पिताके बराबर, समझी गई है।* परदेके विषयमें यह लिखा है—“यह निश्चय नहीं कि स्त्रियोंको अन्तःपुरमें बन्द करनेकी प्रथा कबसे जारी हुई। अधिक सम्भव है कि पश्चिमी जातियोंके आक्रमणोंने हिन्दुओंको यह (प्रथा) ग्रहण करनेपर विवश किया।” (पृ० २६२-२६३)

तेरहवें परिच्छेदमें अध्यापक रघुसुन पुराणोंका और राज-परिवारोंकी वंशावलियों और अन्य राजनीतिक घटनाओंका निरूपण करनेमें उनसे जो सहायता मिलती है उसका वर्णन करते हैं।

* उस श्रौतिका उल्लेख नहीं किया गया जिसमें माताका पितासे सीगुना अधिक सम्मान देनेकी आज्ञा है और जिसका प्रमाण रामायणमें दिया गया है। यह उस समयका प्रसङ्ग है जब औराम कोशल्यासे आज्ञा लेने गये थे और कोशल्याने यह कहा था कि मेरी आज्ञा तेरे पिताकी आज्ञासे अधिक महत्त्व रखती है।

भारतमें ईरानियोंका
शासन ।

चौदहवें परिच्छेदमें अमरीकाके
अध्यापक जैकसनने भारतमें ईरानी
शासनका 'इतिहास लिखा है। यह

वृत्तान्त रोचक है क्योंकि दूसरे इतिहासोंमें उसका बहुत संक्षेप-
से वर्णन किया गया है। इस विषयपर जो कुछ ऐतिहासिक
सामग्री प्राप्त हुई है उसको अध्यापक जैकसनने इस परिच्छेदमें
लिख दिया है। परन्तु हमारी सम्मतिमें उसके परिणाम
ऐसे नहीं जिनको निश्चित रूपसे प्रमाणित कहा जा सके।
अध्यापक जैकसनने ईरानियोंका पक्ष लिया है और यह सिद्ध
करनेकी चेष्टा की है कि हिन्दूकुशसे लेकर सिन्धु नदीतक और
फिर उसके पश्चात् व्यास नदीतक भिन्न भिन्न समयोंमें ईरानी-
राज्य रहा। परन्तु हमारी सम्मतिमें यह सर्वथा सिद्ध नहीं
होता कि ईरानी राज्य कभी किसी समयमें सिन्धु नदीके पूर्व-
तक पहुंचा। अध्यापक एडवर्ड मेयरने यह मत प्रकट किया है
और यह है भी ठीक कि उत्तर-पूर्वमें बहुत समयतक भारत
और ईरानी राज्यकी राज-नीतिक सीमा हिन्दूकुश रहा। जितने
प्रमाण इस पुस्तकमें दिये गये हैं उनसे यह प्रकट होता है कि
काबुल, गंधार और बलूचिस्तानके प्रदेशके लोगोंको ईरानी
और हिन्दू-साहित्यमें और इसके अतिरिक्त यूनानी और
लातीनी ऐतिहासिकोंने भी हिन्दू कहकर पुकारा है। अध्यापक
एडवर्ड मेयर स्पष्टरूपसे लिखते हैं कि गंधार और काबुलकी
उपत्यकाके प्रदेशमें जो जातियां बसती थीं वे भारतीय वंशसे
थीं (पृ० ३२२)।

बहुतसे विद्वानोंने ज़र्दुश्तको महात्मा बुद्धका समकालीन
माना है। ईरानियोंकी पवित्र पुस्तक "जन्दावस्ता" महात्मा
ज़र्दुश्तकी रचना है। परन्तु अध्यापक जैकसन "जन्दावस्ता"को

पांचवीं शताब्दी ईसा-पूर्वके भी बहुत पहलेकी बताते हैं।
(पृ० ३२३)।

वेदीदाद (जो अवस्ताका एक भाग है) पर पहला प्रमाण यह है कि अहुर मुजदने १६ प्रदेश उत्पन्न किये। उनमें “हप्त हिन्दू” भी था। सिंधु सिंध नदीका नाम है और घदी विगड़कर हिन्दू हो गया। वेदोंमें भी “सप्तसिंधु” आता है। परन्तु इस बातका कोई प्रमाण नहीं कि “हप्तहिन्दू”से यही प्रदेश अभिप्रेत है जो वेदोंके “सप्तसिंधु”से है। वेदोंके “सप्तसिंधु”में सरस्वती भी सम्मिलित की जाती है, यद्यपि सब विद्वान् सहमत हैं कि ईरानी राज्य कभी व्यास नदीके पार नहीं हुआ। मानों उनके कथनानुसार भी सुतलजका प्रदेश “हप्तहिन्दू” में सम्मिलित न था। एक विद्वान डार्मेस्टेटर (Darmesteter) ने स्पष्ट रूपसे लिखा है कि “जन्दावस्ता” के १६ प्रदेशोंसे अभिप्राय उन प्रदेशोंसे है जहाँ ज़रदुश्तका धर्म फैला हुआ था। उससे राजनीतिक राज्यकी कल्पना करना ठीक नहीं (पृष्ठ ३२४का नोट)। धर्म प्रचारके सम्बन्धमें यहूतसी घटनायें वास्तविकतासे तनिक बढ़ाकर वर्णन की जाती हैं। ऐसे ही फिरदीसो एक स्थानपर लिखता है कि असफन्दयारने भारतके एक राजासे प्रतिमा-पूजन छुड़ाकर उसको अग्नि-पूजन बनाया।* यहांतक कि भारतमें प्रतिमा-पूजनका चिह्न भी न रहा। यह स्पष्ट है कि यह कथन सर्वथा मिथ्या है। इससे किसी प्रकारकी राजनीतिक सत्ताका परिणाम निकालना निरर्थक है।

इस विद्वानने वेदीदादके लेखसे यह परिणाम निकाला है

* इस विषयके सम्बन्धमें सर हेनरी इलिंगहमके भारत प्रतिमासके भाग १ में पृष्ठ ५६० पर लिखा है कि ज़रदुश्तने भारतमें मिथ्य बनानेका यत्न किया, यद्वांतक कि एक विद्वान ब्राह्मण सभका अनुयायी होकर उसकी प्रचारकोंकी भारतमें लाया।

कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तानमें हिन्दू-सभ्यता थी न कि ईरानी (पृ० ३२७)।

अध्यापक जैकसनकी सम्मति है कि अबस्तामें हरात, काबुल, गंधार, और सीस्तानके जिलोंका छल्लेख है। परन्तु जो नाम इन प्रदेशोंके “जुन्दावस्ता”में लिखे गये हैं उनका वर्तमान नामों-से कोई सादृश्य नहीं है। उदाहरणार्थ, हरातका नाम “हरोइवा” काबुलका “अणकरेता”, और गन्धारका “हरहवैती” इत्यादि दिया है। अध्यापक जैकसन कहते हैं कि जो नदियां उत्तरसे आकर सीस्तानमें बहती हैं उनके नाम अब भी वही हैं जो पहले थे और चूंकि ये सब नाम जुन्दावस्ताके उस भागमें आते हैं जिसमें कै-वंशका यशोगान किया गया है, इसलिये यह परिणाम निकाला जा सकता है कि यह समस्त प्रदेश कै-वंशके अधीन था (पृ० ३२६)। फिर भारत और ईरानके बीच प्राचीन व्यापारका प्रमाण दिया गया है। परन्तु इससे ईरानी राजनीतिक सत्ताके सम्यन्धमें कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता। यहांतक ईरानी प्रमाणोंका वर्णन है। इनसे हमारी सम्मतिमें यह सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि छठी शताब्दी ईसा-पूर्वमें ईरानका राज्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तानके प्रदेशोंमें था। इनको उस समयके भारतका अंग समझा जाता था।

यूनानियों और लाती-
नियोंके प्रमाण। कहा जाता है कि सन् ५५८ और ५३० ईसा-पूर्वके बीच राजा महान् सार्सने ईरानके पूर्वमें चढ़ाई की। इसके सम्यन्धमें जो साक्षियां उपस्थित की जाती हैं वे यूनानी और लातीनी ऐतिहासिक हीरोडोटस, टेसियस (Ctesias) और जेनोफनकी हैं। इनमेंसे पहलेके विषयमें तो इसी पुस्तकके पृष्ठ

३६७ पर श्रीयुत घेवनने यह सम्मति प्रकट की है कि वह जान बूझकर झूठ बोलनेवाला मनुष्य था। उसने भारतके विषयमें जो कुछ लिखा है वह केवल निस्तार है। फिर भी उसके लेखोंका प्रभाव पश्चिममें बहुत अधिक रहा।

The Influence of Ctesias upon the Greek conception of India was probably great. It confirmed for ever in the west the idea that India was a land where nothing was impossible—a land of nightmare, monsters and strange poisons, of gold and gems. (P. 397)

हीरोडोटसके विषयमें श्रीयुत घेवन लिखते हैं (पृ० २६५) कि उसने भारतके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा वह हेकेटियस (Hecataeus) से प्राप्त किया। इस शेषोक्त व्यक्तिके समस्त ज्ञानका मूल स्रोत एक व्यक्ति सफाई लेकस था। कुछ उसने ईरानी ग्रन्थकारोंसे भी प्राप्त किया (पृ० ३६४)। हीरोडोटसने लिखा है कि सिंधु नदी पूर्वको बहती है (पृ० ३६५) और उत्तर-पूर्वी भारतमें जो चींटियां सोना इकट्ठा करती हैं उनका डीलडोल कुत्तोंके बराबर होता है (पृ० ३६५)। हीरोडोटसने और भी बनेक मिथ्या बातें कही हैं।

हीरोडोटसने साईरसके पूर्वों विजयोंका ईरानके राजा साईरसके विजय। उल्लेख किया है और उनमें ऐसी जातियोंका भी उल्लेख किया है जो भारतके सीमान्तपर (हिन्दूकुश सीमा थी) बसती थीं।

टैसियस लिखता है कि साईरसको एक भारतीयने मारा। भारतीय लोग हरवीकस नामकी एक जातिकी ओरसे लड़ रहे थे।

तीसरा लेखक जिसका प्रमाण अध्यापक जैकसनने दिया है, ज़ेनोफन है। उसने साईरसका जीवनचरित एक अद्भुत कथाके रूपमें लिखा है। उसमें उसने लिखा है कि साईरसने याखतरिया और भारतके लोगोंको विजय किया। ज़ेनोफनके वर्णन अतीव संदिग्ध और निरर्थक हैं। उनसे कोई ऐतिहासिक घटना सिद्ध नहीं होती। इसके विपरीत दो यूनानी लेखक एक नियारकस जो सिकन्दरके साथ आया था और दूसरा मगस्थनीज जो सिल्यूकसका दूत बनकर पाटलिपुत्रमें अनेक वर्ष रहा—यहपूर्वक इस बातका खण्डन करते हैं कि ईरानियोंने कभी भारतका कोई भाग विजय किया हो। (देखो पृ० ३३१ तथा ३३२)।

आरियन अपनी पुस्तक इण्डिकामें एक स्थानपर लिखता है कि जो भारतीय राज्य सिन्धु नदी और काबुलके बीच अवस्थित हैं वे पहले असीरियाके अधिकारियोंको फिर मीड लोगों (Medes) को और फिर ईरानियोंको कर देते रहे। परन्तु इस बातका कोई प्रमाण नहीं है। अतएव इन कारणोंसे अध्यापक जैकसनने पृष्ठ ३३३ पर जो यह परिणाम निकाला है कि साईरसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तानपर आक्रमण किये, यह प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं है। फिर उससे यह परिणाम निकालना तो और भी दूरकी बात रही कि उसने इन प्रदेशोंको जीतकर उनसे राजस्व लिया।

इन वर्णनोंसे ये परिणाम निकालना ऐसा ही है जैसा कि हम पुराणोंकी कथाओं या महाभारतके कुछ संकेतोंसे यह परिणाम निकाल लें कि प्राचीन हिन्दू चीन और पाताल अर्थात् अमरीकामें राज्य करते थे। इन वर्णनोंका कोई ऐतिहासिक मूल नहीं है।

केम्ब्रीसेस ।

इसी प्रकार सार्देसके उत्तराधिकारी केम्ब्रीसेसके विषयमें भी जो साक्षी है वह अतीव निस्सार और निरर्थक है । हां, दाराके विजयोंके सम्बन्धमें जो साक्षी उपस्थित की जाती है वह कुछ महत्व रखती है ।

दाराके समयके तीन शिला-लेख प्राप्त दाराके शिला-लेख । हुए हैं । उनमेंसे संख्या १ बाहिस्तान टीलेका शिला-लेख कहलाता है । इसकी तिथि सन् ५२० और ५१८ ईसा-पूर्वके बीच है । इस लेखमें दाराके राज्यके तेईस प्रान्तोंका वर्णन है जिनमें भारतके भागका कोई उल्लेख नहीं (और न काबुल और गंधारका) । यह शिला-लेख पूर्णरूपसे उन समस्त प्रमाणोंका पण्डन करता है जो इससे पहले इस प्रदेशमें ईरानी राज्यके विषयमें उपस्थित किये गये हैं ।

दो शिला-लेख इसके पश्चात् हैं । ये सन् ५१५ और ५१८ ई० पू० के बीचके हैं । इनमें बेंगल "हिन्दू" शब्द आता है । इससे अध्यापक जैकसन यह परिणाम निकालते हैं कि उससे अभिप्राय पञ्जाबसे है । यह प्रमाण हमारी सम्मतिमें बिलकुल अपर्याप्त है । इसके अतिरिक्त हीरोडोटसका लेख उपस्थित किया जाता है । इसमें दाराके बीस प्रान्तोंमेंसे भारतको बीसवाँ वर्णन किया गया है । और यह भी लिखा है कि भारत दूसरे प्रान्तोंकी अपेक्षा अधिक राजस्व देता था । एक और साक्षी भी उपस्थित की जाती है । यह यह कि सन् ५१७ ई०-पू० के लगभग दाराने सकार्ड लेकसको एक जड़ी वेड़ा देकर सिंधु नदीके मार्गसे मिस्रको भेजा । यह कथन भी हीरोडोटसका है । परन्तु इसके मिथ्या होनेका प्रमाण यह है कि वह लिखता है कि दाराने यह चेड़ा भारतको विजय करनेके पूर्व भेजा था, इसके अनन्तर उसने भारतको जीता । अध्यापक जैकसन इस पिछले कथनको सत्य

नहीं सम्झते। हमारी सम्मतिमें दोनों ही कथन मिथ्या और निर्मूल हैं। मिस्रको बेड़ा भेजनेके लिये सिंधु नदीसे होकर जानेकी आवश्यकता न थी। फारसकी खाड़ीसे मार्ग सीधा था। इस साक्षीके आधारपर अध्यापक जैकसन यह सम्मति स्थिर करते हैं कि पञ्चायका बहुत सा भाग अर्थात् हिन्दूकुशसे लेकर व्यास नदीतक दाराके शासनाधीन था। इस सम्बन्धमें विसेंट स्मिथकी सम्मति भी अशुद्ध है। अधिकसे अधिक यह कहा जा सकता है कि सम्भव है कि हिन्दूकुशसे लेकर सिंधु नदीतकका प्रदेश कुछ कालके लिये दाराके शासनके अधीन रहा हो, यद्यपि नियारकस और मगस्थनीज़ इसका भी खण्डन करते हैं। हमारी सम्मतिमें हीरोडोटसकी साक्षी केवल अविश्वसनीय है।

अध्यापक जैकसनके पक्षपातका यह भी प्रमाण है कि वह टेसियसकी साक्षीका बार बार प्रमाण देता है। उसके तथा हीरोडोटसके विषयमें दूसरे विद्वानोंने जो सम्मति स्थिर की है उसका कुछ भी उल्लेख नहीं। हमारी सम्मतिमें यह सारा परिच्छेद एक विशेष प्रकारकी वकालत है। इससे हमको यह परिणाम निकालनेमें सुगमता होती है कि इस पुस्तकमें किस प्रकारकी सामग्री इकट्ठी की गई है।

पन्द्रहवें परिच्छेदमें सिकन्दरके आक्रमणका उल्लेख है। यह श्री० वेचनका लिखा हुआ है। इस परिच्छेदमें कोई भी बात ऐसी नहीं जिसे नया कहा जा सके। श्रीयुत वेचनने पोरसकी वीरता और देश-नुरागकी बहुत प्रशंसा की है और कमसे कम तीन अवसर ऐसे बतलाये हैं जब यूनानियोंने सर्वसाधारणकी हत्या की और स्त्री और बच्चेतकको न छोड़ा। सोलहवाँ परिच्छेद भी इसी महाशयका लिखा हुआ है। इसमें उन ज्ञानी और ज्ञानीनी लेखोंपर

बेचार किया गया है जिनमें भारतका कुछ वृत्तान्त है। टेसियस तीर हीरोडोटसके विषयमें जो कुछ सम्मति थी० वेवनने प्रकट की है उसका प्रमाण हम ऊपर दे चुके हैं। इस परिच्छेदमें अधिकतर मगस्थनीज़के लेखोंको उद्धृत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मगस्थनीज़के पहले यूनानियोंने न कभी गध्रा जिससे शकर बनाई जाती है) का नाम सुना था और न कभी ई देखी थी। मगस्थनीज़ने लिखा है कि भारतीय लोग मधु-विषयोंकी सहायताके बिना सरकरणोंके एक प्रकारके पौधेसे ऊर बनाते हैं और पेड़ोंसे ऐसी रुई पैदा करते हैं जो भेड़ोंकी नसे भी अधिक कोमल होती है। यूनानियोंको हिन्दुओंके स्वास्थ्यपर भी आश्चर्य होता था। उन्होंने लिखा है कि भारतमें गैंको साँप काटेकी चिकित्साके सिवा ओर कोई काम नहीं है, किंकि ये लोग अतीव नीरोग हैं, इन्हें रोग बहुत कम होता है और वे बहुतक जीते हैं। उनके स्वास्थ्यका यह कारण बताया है कि उनका भोजन सादा है और वे मदिरापान नहीं करते (पृ० ४०८)।

यूनानी दूतने भी इस घातकी साक्षी दी है कि युद्ध-काल-रूपकोंके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जहां लड़ाई की थी उसीके समीप हथक खेतीके लिये भूमि तैयार करते और फसल काटते थे। उनको कोई कुछ न कहता था (पृ० ४१०)। मगस्थनीज़ने लोगोंकी रीति-नीतिका वर्णन करते उनकी भद्र सरलताकी बड़ी प्रशंसा की है (पृ० ४१२)।

'Since diseases were so rare among Indians' p. 406.
'Singularly free from diseases and long lived.' p. 407.
'A noble simplicity seemed to him the predominant characteristic.'

परिच्छेदका वर्णन करते हुए यूनानी दूत एक प्रकारके चोगे, चादर और पगड़ीका उल्लेख करता है। वह छातों और जूतोंके उपयोगका भी उल्लेख करता है (पृ० ४१२)। वह लिखता है कि भारतीय लोग परिधानमें चमक दमकको पसन्द करते हैं। सोने और जवाहरातके आभूषण पहनते हैं और छतरियाँ लगाते हैं (पृ० ४१२)। भारतीयोंकी ईमानदारी और विवाह तथा सती आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली रीतियोंके विषयमें हम मूल पुस्तकमें लिख चुके हैं। यहांपर केवल उन बातोंका वर्णन करते हैं जिनका उल्लेख मूल पुस्तकमें नहीं हुआ था केवल संकेत रूपसे हुआ है।

नियारक्स लिखता है कि ईरानके सदृश भारतमें राजाओंको प्रणाम करते समय भूमि-सुगन्ध या पृथ्वीतक झुकनेकी प्रथा न थी (यह प्रथा भारतमें ईरानसे मुसलमानी कालमें आई)। जन्तुओंपर भारतीयोंका प्रायः प्यार था। वे घुड़दौड़ आदिके रसिक थे। यह परिच्छेद बहुत ही मनोरञ्जक है।

सत्रहवें परिच्छेदमें सीरिया, पार्थिया और बाख्तरियाके राज्योंका वहांतक वर्णन है जहांतक उनका सम्बन्ध भारतसे था।

अठारहवें परिच्छेदमें चन्द्रगुप्तका वृत्तान्त है। इस परिच्छेदके लेखक श्रीयुत टामस पृष्ठ ४७३ पर लिखते हैं कि इस बातका कोई प्रमाण नहीं कि चन्द्रगुप्तकी नीति प्रजापीड़नकी नीति थी। विंसेंट स्मिथ और जस्टिनने यह मत प्रकट किया है।

उन्नीसवें परिच्छेदमें मौर्य-राज्यके संगठनका वर्णन है। इसको हम अपनी मूल पुस्तकमें सविस्तर लिख चुके हैं। पृष्ठ

* 'The Indians do not think lightly of any animal, tame or wild.' p. 417.

४८१ में लिखा है कि स्त्रियोंके विरुद्ध अपराधोंके लिये घोर दण्ड दिया जाता है। यह परिच्छेद भी बहुत मनोरञ्जक है।

दोसवें परिच्छेदमें सम्राट अशोकके समयका इतिहास है। इसमें हमें कोई विशेष बात टीका करने योग्य प्रतीत नहीं होती।

परिच्छेद २१, २२ और २३ अध्यापक रपसनके लिखे हुए हैं। इनमें मौर्यवंशके उत्तराधिकारियोंका वृत्तान्त है और सिकन्दर, तुर्कों और पार्थियोंके आक्रमणोंका भी वर्णन है।

परिच्छेद २४ में दक्षिणका आरम्भिक इतिहास है और परिच्छेद २५ में बङ्गा द्वीपके वृत्तान्त है।

अन्तिम (२५ वाँ) परिच्छेद अध्यापक मार्शलकी लेखनीसे है। इसमें भारतकी ललित कलाओंका वर्णन है। इस लेखकका पक्षपात इससे प्रकट होता है कि यद्यपि भारतीय कलाओंपर श्रोयुत ई० वी० हेवल और डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी उच्च कोटिके विशेषज्ञ गिने जाते हैं परन्तु उसने सारे परिच्छेदमें इन दोनों विद्वानोंका प्रमाणतक नहीं दिया।

हिन्दू-इतिहासकी कतिपय प्रसिद्ध-ग्रंथों में महत्त्वपूर्ण लिखिया ।

सूची [क]

हिन्दुओंके प्रसिद्ध ग्रन्थ ।

संख्या	घटना	ईसाके पूर्वका समय	ईसाके बाद	टिप्पणी
१	वेदोंका काल	सिन्धु नदिन युगो- पीय विद्वान् वेदोंका समय भिन्न भिन्न पतलाते हैं । बहुत यही है कि वेद तीन सहस्र वर्ष ईसा-पूर्वसे पहलेके पते हुए हैं ।		हिन्दू आर्य वेदोंको ईश्वरीय, अनादि और सनातन मानते हैं । उनका विश्वास है कि वर्तमान वेदोंका प्रकाश वर्तमान सृष्टिकी उत्पत्तिके समय
२	ब्राह्मण ग्रन्थ	१५०० ई०-पूर्व		
३	उपनिषद्	१००० तथा १५०० के बीच		
४	धर्म-सूत्र	१००० वर्ष		

सं०	घटना	इसाके पूर्वका समय	इसाके बाद
५	रामायण (चाल्दीकि) महाभारत	वर्तमान महाभारत इसाके संवत्की आर- म्भिक तिथियोंमें अन्तिम चार संपादित हुआ।	
६	मनु स्मृति (वर्तमान)		दूसरीसे चौथी शता- ब्दी।
८	मिलिन्दके प्रश्नोत्तर		तीसरी शताब्दी

हिन्दुओंका विश्वास है कि महाभारतका युद्ध कलियुगके आरम्भमें हुआ जिसको इसाके पहले ३१०२ वर्ष हुए। परन्तु कुछ ज्योतिषिद इससे ६०० वर्ष कमका समय बताते हैं। मूल महाभारत कव लिखा गया इसका समय-निरूपण करना अतीव कठिन है। उस महा-भारतमें केवल ८ से १० सहस्र श्लोक थे। अब उसमें एक लाखसे अधिक हैं।

वर्तमान मनुस्मृति इसाके संवत्की आरम्भिक शताब्दियोंका संग्रह है। परन्तु इसका आधार प्राचीन मानव धर्म सूत्रोंपर है।

संख्या	घटना	ईसाके जन्मके पूर्वका समय	ईसाके पीछे का समय	टिप्पणी
६	वायु, अग्नि, भूतः, वत, मार्कण्डेय, भविष्य, विष्णु, मत्स्य और ब्रह्मा षड पुराण ।		दूसरी शताब्दी से लेकर पांचवीं शताब्दी तक	यह प्रकट है कि पुराणोंमें कभी कभी परिवर्तन होता रहा है। मूल भविष्य पुराणका समय सन् २६० घताया जाता है, वायु ३१५-३१० और ब्रह्माण्ड ३१५-३३० ।
१०	कालिदास		५०० और ५००के बीच	
११	भार्यभट्ट		५७६ जन्म	गणितका प्रसिद्ध विद्वान् ।
१२	वराहमिहिर		५८७ मृत्यु	
१३	पाणिनि	कमसे कम सातवीं शताब्दी ई० पू०		वैदिक व्याकरण, अष्टाध्यायीका रचयिता ।
१४	पतञ्जलि	१८५ वर्ष		महामाध्यकार ।
१५	वाण			महाराज हर्षके समयका प्रसिद्ध कवि ।
१६	शकुन्तलाचर्य ।		७वीं शताब्दी	

सूची [ख]

हिन्दुओंकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनायें ।

संख्या	घटना	ईसाके पहलेका समय	टिप्पणी ।
१	विश्विसार	५३०	मगधका महाराजा, महारमा युद्ध और महावीरका समकालीन ।
२	जजात शत्रु	५०२	मगधका राजा ।
३	मगधान युद्ध	मृत्युका सन् ४८७	बौद्ध धर्मके प्रवर्तक ।
४	महात्मा महावीर	लगभग युद्धका ही सन्	जैन धर्मके प्रवर्तक । कुछ लोग ५२७ कहते हैं ।
५	तन्व घरा		
६	मशान्न निकाम्बरका		
	आक्रमण	मई सन् ३२७ ई० पू०	हिन्दूशत्रुको पार किया ।
"	"	फरवरी या मार्च ३२६	अरुण नदीको पार किया ।
"	"	जुलाई ३२६	पोरससे युद्ध ।
"	"	सितम्बर ३२६	ध्याससे लौटना ।
"	"	सितम्बर ३२०	मल्लचिस्तानमें प्रवेश ।

संख्या	घटना	ईसाके पहलेका समय	टिप्पणी ।
६	आक्रमण	पहिल ३२४	सौर में च गया ।
"	पंजाब-विद्रोह	जून ३२३	मृत्यु ।
"	चंद्रगुप्त मौर्यका राजतिलक	३२३ तथा ३२२	
८	सिल्यूकसका भारत-पर आक्रमण ।	३०५ या ३०४	सिल्यूकस सिकन्दरका प्रतिनिधि था । सिकन्दरकी मृत्युपर वह ग्राम क्षिका राजा बना । उसने आक्रमण किया और हार खा कर चन्द्रगुप्तसे संधि की ।
९	सिल्यूकसका पंजाब मगदुपमीज दूतका आगमन	३०३	सिल्यूकसका दूत ।
१०	चिन्दुसारका सिद्धासनपर बैठना	३०२	चन्द्रगुप्तका पुत्र ।
११	अशोकका सिंहासन पर बैठना	२६८	
१२	अशोकका तिलकोटसव अशोककी चलिङ्गपर खट्वाई	२७३	
"		२६६	
"		२६१	

संख्या	घटना	ईसाके पूर्व	ईसाकी
१२	अशोककी यात्रा	२४६	ईसाकी
"	मृत्यु	२३२	ईसाकी
१३	मौर्य-वंशका अन्त	१८५	ईसाकी
१४	पुण्य मित्रका गद्दीपर बैठना	१८५	ईसाकी
१५	मिनिषडरका आक्रमण और पराजय	१५५ से १५३	ईसाकी
१६	शकोंका आक्रमण	१५० से १४०	ईसाकी
१७	विक्रमी संवत्	५८	ईसाकी
१८	आगस्टसके दरबारमें भारतीय दूत समूह	२६	ईसाकी
१९	कनिष्क	७८	ईसाकी
२०	शालिवाहनका संवत्	७८	ईसाकी
२१	रोम-नरेश द्राजनकी सेवामें भारतीय दूत	१००	ईसाकी
२२	चीनी तुर्कि०में कनिष्कके विजय	१०३	ईसाकी

पेसावर राजधानी ।

संख्या	वटना	इंसाफे पश्चात्	टिप्पणी
२३	कनिष्ककी मृत्यु	१२३	
२४	शुभ संवत्	२६ फावरी सन् ३२०	
२५	समुद्रगुप्तका राज्याभिषेक	३३०	
२६	अश्वमेध यज्ञ	३५१	
२७	दूसरा चन्द्रगुप्त	३७५	
२८	फाहियानकी यात्रा	४०५ से ४११	
२९	हण जातिफा दूसरा अक्रमण	४७० से ४८०	
३०	मिथिलगुल राजा बना	५१० से ५४०	
३१	मिथिलगुलका पराजय	५२८	
३२	महाराज हर्ष	६०६ से ६४०	
३३	महाराज हर्षका तिलकोत्सव	६१२	
३४	कन्नौजकी सभा	फावरी, या मार्च ६४३	
३५	प्रयागका मेला	६४३	
३६	हू नुसंगकी यात्राका आरम्भ	६२८	
३७	हलकी कापुमीर यात्रा	६३१ से ६३३	

भारतीय संघोत्पत्ति ।

सियालकोट राजधानी ।

संख्या	घटना	ईसाके पश्चात्	टिप्पणी ।
३६	उसका चीनमें लौट आना	६४५	
"	उसकी मृत्यु	६६४	
३७	इदिसंगकी यात्रा	६७१	
३८	नालन्धमें उसकी प्रवर्तिनी	६७५ से ६८५	
३९	भ्रमण-धुत्तास्तकी तैयारी	६८१	
४०	चीनको लौट जाना	६८५	
४१	लासाकी नींव	६३६	
४२	लामाधर्मकी नींव	७४३ से ७८६	
४३	काश्मीरका राजा भवन्तिवर्मा	८८३ से ९०२	
४४	बुर्मिश	९१६ से ९१८	
४५	काश्मीरका पहला मुसलमान राजा	१३३६	
४६	अकबरका काश्मीर-विजय	१५८७	
४७	कन्नौज-नरेश मिर्दिर भोज	८४० से ८६०	
४८	कन्नौज-नरेश द्वितीय भोज	९१० से ९४०	
४९	सबुक्तगीनका पहला आक्रमण	९८६ से ९८७	

पाचवां परिशिष्ट

प्राचीन भारतीय इतिहास-विषयक पुस्तकोंकी सूची

(पं० जयचन्द्र विद्यालङ्कार, अध्यापक पञ्जाब राष्ट्रीय विद्यापीठ द्वारा लिखित ।)

१—देश-वर्णन और जाति-वर्णन ।

Imperial Gazetteer of India, esp vol 1 (Descriptive) and vol. XXVI (Atlas)

Imperial Atlas of India — ४ मील प्रति इञ्चके हिसाबसे यह बहुमूल्य एटलस तैयार की गई है और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुई है ।

Provincial Geographies of India (प्रधान सम्पादक सर टी० एच० हार्लेड) केम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित । अभीतक तीन खण्ड निकल चुके हैं ।

(१) बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा, सिक्रम—लेखक L. S. S. O. Mally.

(२) मद्रास प्रान्त तथा मैसूर, कुर्ग और संयुक्त राज्य—लेखक—ई० थर्स्टन ।

(३) पञ्जाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त और काश्मीर—लेखक—जे० डोई ।

इस पुस्तक-मालाका आधारभूत विभाग यद्यपि अशुद्ध है तो भी यह बहुत उपयोगी है । आधुनिक सरकारी प्रान्त भारत-वर्षके सामाजिक या ऐतिहासिक विभागोंको विलकुल

युहलरने Grundriss der Indo Arischen Philologie and Alter-tums-Runde नामके एक भारतीय धोत्रेके विश्वकोष-को सम्पादन धारम्भ किया था, जिसे उनकी मृत्युके पश्चात् अधोपक कोलहार्ने जारी रखा और अब लंडन और बैर-नेगल सम्पादित कर रहे हैं। उसका कोई हिस्सा अंगरेजीमें निकला है। यह पुस्तक भी उसीमें प्रकाशित हुई है।

रामप्रसाद चन्द—Indo-Aryan Races अपने विषयपर अत्यन्त प्रामाणिक पुस्तक है। रिल्लेके सिद्धान्तोंमें इसने कई अंशोंमें परिवर्तन किये हैं। इस पुस्तकका यूरोपमें भी बड़ा आदर हुआ है।

Gustav Oppert—On the Original Inhabitants of Bharatvarsha. एक प्राचीन पुस्तक।

सर डी इयट्सन—Outlines of Punjab Ethnography.

W. Crooke—Tribes and Castes of the N. W. Province

Elliot—Races of the N. W. Province.

Nesfield—Races of the N. W. P. and Oudh.

Thurston and Rangachari—The Castes and Tribes of S India.

गोपाल पनिकर—Malabar and its folk.

२-प्राङ्मौर्यकाल(Pre-Maurya Period.)का इतिहास।

R. B. Foote—Indian and Pre-historic and Proto Historic Antiquities.

A. C. Logan.—Old Chipped Stones of India.

V. A. Smith—Pre-historic Antiquities (Chap. II in volume of the Imp. Gay.)

al —Vedic Antiquities.

नहीं करते। भारतवर्षको उनमें घंटा हुआ मानकर देखना इतिहासको अशुद्ध नींवपर खड़ा करना है। स्वाभाविक और ऐतिहासिक विभागोंमें भारतवर्षका दर्शन करानेवाली पुस्तकोंकी अभी आवश्यकता है।

T. H. Holditch—The Gates of India.

A. Cunningham—Ancient Geog. of India. Based principally on Hiuen Tsang

शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित—भारतवर्षीय भूवर्णन (मराठी में)। इसका आधार ऊपरकी पुस्तक है, परन्तु इसमें संस्कृत साहित्यसे भी अच्छी सहायता ली गई है।

नन्दलाल दे—A Geographical Dictionary of Ancient and Med. India. इसका संशोधित संस्करण इण्डियन एंटीक्वी-रीके साथ परिशिष्ट रूपमें निकल रहा है। कनिष्ठमंकी पुस्तकके निकलनेके पीछे प्राचीन भारतीय भूवर्णनके सम्बन्धमें बहुत कुछ काम हो चुका है। परन्तु यह मित्र मित्र सामयिक पत्रिकाओंके पन्नोंमें बिजरा पड़ा है और इसे एक स्थानपर इकट्ठा करनेकी आवश्यकता है। श्रीयुतदेका इस सम्बन्धमें उपयोग यद्यपि अमूल्य है परन्तु यह अन्तिम नहीं कहा जा सकता।

C. Gappen.—Historical Atlas of India.

राधाकुमुद मुखोपाध्याय—The Fundamental Unity of India.

H. H. Risley.—The People of India. (सन् १९०१के मनुष्य-वर्णना-विवरणसे अलग करके छापा गया)। अपने विषयकी सबसे पहली पूर्ण पुस्तक।

E. Gait—The Census of India Report 1911.

G. D. Anderson—Peoples of India.

A. Baines—Ethnography. जर्मनीमें स्वर्गीय विद्वान् डा०

मुहलरने Grundriss der Indo Arieschen Philologie and Alter-tums Kunde नामके एक भारतीय लोकोके त्रिवेकोप-की सम्पादन आरम्भ किया था, जिसे उनकी मृत्युके पश्चात् अध्यापक कोलहार्ने जारी रखा और अब लुडर्स और पैकर-नेगल सम्पादित कर रहे हैं। उसका कोई हिस्सा अंगरेजीमें निकला है। यह पुस्तक भी अभीमें प्रकाशित हुई है।

रामप्रसाद चन्द—Indo-Aryan Races अपने विषयपर अत्यन्त प्रामाणिक पुस्तक है। रिलेके सिद्धान्तोंमें इसने कई अंशोंमें परिवर्तन किये हैं। इस पुस्तकका यूरोपमें भी बड़ा आदर हुआ है।

Gustav Oppert—On the Original Inhabitants of Bharatavarsha एक प्राचीन पुस्तक।

सर डी इयटसन—Outlines of Punjab Ethnography.
W. Crooke—Tribes and Castes of the N W Province
Elliot—Races of the N W Province.

Nesfield—Races of the N W. P and Oudh

Thurston and Rangachari—The Castes and Tribes of S India

गोपाल पनिकर—Malabar and its folk.

२-प्राङ्मौर्यकाल(Pre-Maurya Period.) का इतिहास।

R H Foote—Indian and Pre historic and Proto Historic Antiquities.

A C Logan —Old Chipped Stones of India

V A Smith Pre-historic Antiquities (Chap II in the second volume of the Imp. Gay)

G J Aubrial —Vedic Antiquities.

ये पुस्तकें प्रागैतिहासिक कालसे सम्बन्ध रखती हैं और भारतीय अनाद्य लोकोंकी सभ्यताका पता देती हैं। परन्तु प्रो० इन्निअल्ने अपने उक्त पेम्फ्लटमें, जो हाल हीमें प्रकाशित हुआ है, आयोंकि वैदिक स्तूपों और अग्निद्रीयोंका पता निकालकर बड़े महत्वकी खोज की है।

Isac Taylor The Origin of the Aryans.

O. Shrader Pre-historic Antiquities of the Aryan People.

बालगङ्गाधर तिलक—Orion or Researches into the Antiquity of the Vedas.

बाल गङ्गाधर तिलक—Arctic Home in the Vedas

लोकमान्य तिलकने अपने पहले ग्रन्थमें वैदिक कालमें ओरियन अथवा मृगशिर नक्षत्रकी स्थितिके आधारपर वेदोंके काल-निर्णयका यत्न किया है। दूसरी पुस्तकमें उन्होंने वैदिक ऋचाओं और अवस्थाके आधारपर उत्तरी ध्रुवको आर्योंका मूल स्थान सिद्ध किया है।

N. B. Pavagee—Aryavartie Home and its Arctic Colonies.

तिलकके सिद्धान्तके खण्डनका यत्न। वैदिक देवकल्पना (mythology) के आधारपर लेखकने आर्यावर्तको आर्योंका मूल स्थान सिद्ध करना चाहा है। सामान्यरूपसे उलझावला होते हुए भी पुस्तकमें कुछ कामकी बातें हैं।

R. Shamshastri—Gavam-Ayana or the Vedic Era.
Kaegi—The Rigveda,

A. C. Das—Rigvedic India,

इस पुस्तकके लेखकने तिलकके सिद्धान्तका खण्डन करने और वेदोंके समयको और पीछे ले जानेका यत्न किया है।

P. T. Shrinivas Aiyangar—life in India in the Age of the Mantras.

P. C. Basu—Rigvedic polity,

Bloomfield—The Atharva Veda and the Gopatha.

Brahmana—(published in Grund, D. Indo-ar phil)

A. A. Macdonell—Vedic Mythology.

Do —History of Sanskrit Literature,

(पहला भाग वैदिक साहित्यसे सम्बन्ध रखता है।)

A. A. Macdonnell and A. B. Keith—Vedic Index of Names and Subjects.

F. Max muller—History of Ancient Sanskrit Literature.

Do. —India, what can it teach us?

E. W. Hopkins—The Religions of India

„ India, Old and New.

„ The great Epic of India.

(महाभारतकी छान-बीन ।)

३ मौर्यकालसे हिन्दूकाल तक।

C. M. Duff.—The Chronology of India.

Gopal Aiyar—Chronology of Ancient India.

E. B. Havell—History of Aryan Rule in India.

भाग) भारतीय इतिहासके विकास-क्रमको मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे
(पहला दिखानेका यत्न ।

V. A. Smith.—History of India.

Do. —Asoka.

Do. —Oxford History of India.

स्मिथमहाशयमें-
ऐतिहासिक बुद्धि-
का सामान्यतः

अभाव है, (विनयकुमार सरकार) नो भी इन पुस्तकोंमें घट-

नामोंका जैसा संग्रह है वैसा दूसरी जगह मुश्किलसे मिलेगा । श्रीविनयकुमार सरकारका Political Science Quarterly an English History of India, शीर्षकका आलोचनात्मक लेख स्मिथकी पुस्तक पढ़नेवालोंको अवश्य देखना चाहिये ।

S. Krishnāswami Aiyangar—Ancient India,

पहुत विशद पुस्तक । दक्षिणी भारतवर्षके इतिहासपर विशेष प्रकाश डालती है ।

—Hindu India from
Original Sources,
part 1, 2.

जिन पाठकोंकी इतिहासके स्रोतोंतक पहुँच नहीं होसकती, उन्हें उनका कुछ अनुमान इस छोटीसी पुस्तकसे हो सकता है ।

—Beginnings of South
India History.

E. J. Rapson.—Ancient
India.

शकोंके समय तकका इतिहास । पहुत विशद ।

Cambridge history of Ancient India (ed. E. J. Rapson) .

शकोंके समय तक । भारतीय खोजका पूर्ण संग्रह । इस पुस्तकका उल्लेख ऊपर हो चुका है । मौर्यों और गुप्तोंके बीचके समयका इतिहास लिखनेमें, मगधके शुद्ध और काण्व राजाओं, उत्तर पश्चिमके यूनानी और शकों, तथा दक्षिणके आन्ध्रोंका उल्लेख करनेकी रीति चल पड़ी है । इस कालके पश्चिमी भारतके गण राज्योंके इतिहासकी अभी पर्याप्त खोज नहीं हुई । इस पुस्तकमें भी पृथ्वी, मालव आदियोंके केवल नामोंका उल्लेख

है। विक्रम संवत् पार्थिव (Parthian) राजा अय (Ayes) से आरम्भ होनेकी कल्पना जो इस पुस्तकमें की गई है उसकी उतनीही मिट्टी पलीद होनेकी आशा करनी चाहिये जितनी कि स्पूनरके “भारतीय इतिहासके पारसी युगकी” हुई है। “संवत् १३६ अयस अयदस” इस एक पाठसे Ayes का संवत् होनेकी कल्पना कर ली गई है, यद्यपि इसका अर्थ “संवत् १३६ आद्यस्य आयादस्य” भी भासानीसे हो सकता है।

पुस्तकका अन्तिम अध्याय कुछ समयानुकूल नहीं ; क्योंकि इस पुस्तकके लिखे जाने और प्रकाशित होनेके बीचके समयमें श्रीकाशी प्रसाद जायसवालने “यज्ञों” की मूर्त्तियोंके विषयमें जो भारी खोज की है उसके कारण भारतीय कलाके विकासकी पुरानी कल्पनामें बहुत परिवर्तन आवश्यक हो गये हैं। पुस्तकके अन्तमें एक विस्तृत ग्रन्थ-सूची है पर उसमें तिलकके Arctic Home, ब्रजेन्द्रलाल सीलकी Positive Science of the Hindus, दिनयकुमार सरकारकी Hindu Achievement in Exact Science, एवं राधाकुमुद मुकर्जीकी Fundamental Unity of India का उल्लेख न होना आश्चर्यकर है।

विश्वेश्वर नाथ रेड—भारतवर्षके प्राचीन राजवंश (दो भागोंमें) । बहुत अच्छा संग्रह है। जगह जगह स्रोत-ग्रन्थोंसे उद्धरण देता है।

E. R. Bevan.—The House of Selucus.

रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर—A Peep into the Early History of India, etc.

Early History of the Dekhan.

(In the Bombay Gazetteer, 1896, vol. I, part 2.

Early History of Gujrat

(Bombay Gazetteer 1896, vol 1, Part I में)

J. F. Fleet—The Dynasties of the Kenarese Districts of the Bombay Presidency.

(Bombay Gaz. 1896, vol. 1 Part II में)

A. K. Mairn—History of the Konkan.

G. J. Dubreuil.—Ancient History of the Dekhan

(अंगरेजी अनुवाद स्वामिनाथ दीक्षितकृत)

इस पुस्तकमें प्रो० डुब्रियलने यह सिद्ध किया है कि समुद्र-गुप्तका आक्रमण दक्षिणी भारतके केवल पूर्वी भागपर ही हुआ था । केरल, महाराष्ट्र, खानदेशपर नहीं ।

—The Pallavas. (अंगरेजी अनुवाद स्वा० दी० कृत) । विसैंट स्मिथने भारतीय इतिहासके जिस अंशको विलकुल अस्पष्ट कहा है उसीपर यह प्रकाश डालती है ।

H. Parker.—Ancient Ceylon.

L. Rice—Mysore Gazetteer, vol. I. इसमें इतिहासका भी एक भाग ।

Gait—A History of Assam.

Wright—History of Nepal.

Bendall.—History of Nepal (in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1903).

गौरीशङ्कर हीराबन्द ओझा—सोलंकियोंका इतिहास "Has made the fullest use of all available materials, literary and epigraphical. (Killhorn)

पूर्ण और प्रामाणिक ।

मुंशी देवी प्रसाद—सिंधका इतिहास ।

(आठवींसे दसवीं शताब्दी तकके मुसलमान लेखकोंके आधारपर ।)

गौडराजमाला (बंगलामें)—घरेन्द्र रीसर्च सोसायटी द्वारा प्रकाशित। पाल और सेन राजवंशोंका प्रामाणिक इतिहास।

राजलगास चंयोपाध्याय—बङ्गालका इतिहास (बंगलामें)

प्रथम भाग।

—The Palas of Bengal. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal

J Kennedy — Mediaeval History of N India.
(being Chap 8 of the Imp Gaz, vol II.)

C. G. Luard and K. K. Lele,—The Paramaras of Dhar and Malava.

C. V. Vaidya—Mediaeval Hindu India

हर्षवर्धनके बादके भारतीय इतिहासपर अभीतक कोई पूर्ण पुस्तक नहीं है। वेद्य महाशयकी इस पुस्तकमें इस कमीको पूरा नहीं किया। विंसेंट स्मिथने इसपर केवल एक अध्याय लिखा है। उपर्युक्त पुस्तकोंके सिवा इस कालके इतिहासके भिन्न भिन्न अंशोंको पढ़नेके लिये Stein (स्टाइन) की राजतरङ्गिणी, बादके Annals and Antiquities of Rajasthan, फोर्ब्सकी रसमाला, तथा भिन्न भिन्न प्रदेशोंके गजेटियर देखने चाहिये। श्री० प० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा राजपूतोंका एक सक्षिप्त इतिहास लिख रहे हैं, जिसमें उत्तरी भारतके बहुतसे राजवंशोंके इतिहासपर नया प्रकाश पड़नेकी आशा है।

इस कालके इतिहासके स्रोत बहुत विस्तृत हैं। उनका अच्छा निरीक्षण श्रेष्ठ गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा हन “भारतीय इतिहासकी सामग्री” नामकी लघु पुस्तिकामें किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय साहित्यमें भी इतिहास-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें हैं। कौटिल्यका अर्थशास्त्र मौर्यकालकी राज-

नीति और समाजका पूरा दर्पण है। दिव्यावदानमें यौद्धोंकी ऐतिहासिक कहानियोंका संग्रह है। महावंश और दीपवंशमें बौद्ध धर्म और लङ्काका इतिहास है। मिलिन्द पन्हों, मुद्राराक्षस, मालविकाग्निमित्र और पुराणोंकी राजवंशावलियां—ये सब गुप्तकालके पहलेके समयसे सम्यन्ध रखते हैं। राजपूतकालके ऐतिहासिक काव्य बहुतसे हैं। राजतरङ्गिणी, हर्षचरित, विक्रमाङ्कदेव चरित, पृथ्वीराज विजय, प्रयन्धकोप, कान्हड़दे, प्रयन्ध, कलवलिनाडपट्ट आदि उनमें केवल मुख्य मुख्य हैं। हिन्दीके पृथ्वीराज रासोका कुछ महत्व नहीं है। ग्रिंसेंट स्मिथने लिखा है कि चन्दवरदारके वंशजके पास रासोकी मूल प्रति मौजूद है, सो सब गप्प है।

A. Weber—The History of Indian Literature.

A. Barth—The Religions of India.

M. Monier Williams—Indian wisdom.

Do —Religious Thought and life in India

Ragozin—Vedic India (The story of the Nations Series.)

(पुरानी हो गई और अप्राप्य; वैदिक सम्यताका दिग्दर्शन) ।

V. S Dalal—History of India vol 1.

श्रीयुत दलालने पौराणिक और वैदिक साहित्यके आधार-पर प्राङ्मूर्ध कालका राजनीतिक इतिहास तैयार करनेका यत्न किया है। दूसरे लेखकोंकी पुस्तकोंमें केवल सम्यताका इतिहास होता है। समयके विषयमें दलाल महाशय लोक-तिलकके अनुयायी हैं। खेद है कि ग्रन्थका पहला ही खण्ड समाप्त करनेपर उनका देहान्त हो गया।

मिश्र-चन्द्र—भारतवर्षका इतिहास, प्रथम भाग।

मिश्र-चन्द्रोंने भी श्रीयुत दलालके समान यत्न किया है।

उन्होंने स्वतन्त्ररूपसे पौराणिक वंशावलियोंके आधारपर ही काल-निर्णय करनेका यत्न किया है। उनका कथन है कि उनका परिणाम लोकमान्य तिलकके ज्योतिषसे निकाले हुए परिणामसे मिलता है।

C. V. Vaidya—Epic India.

Do —महामारत मीमांसा (मराठी और हिन्दीमें)

N. B. Pavagee—Self Government in Vedic and Past Vedic Periods.

F. E. Pargiter—The Puranic Text of the Dynasties of the Kali Age.

(महामारतकी लड़ाईके पीछेके पौराणिक राजवंशोंकी छानबीन।)

H. K. Deb—Udayana Vatsaraja.

H. Kern—Manual of Indian Buddhism (Grund, D Indo ar. Phil.)

Oldenberg—The Buddha (Eng, trans, by Holy).

Rockhill—Life of the Buddha—(तिब्बती साहित्यके आधारपर)।

T. W. Rhys Davids—American Lectures on Buddhism
—Buddhist India (Story of the Nation)

Mrs Sinclair Stevenson—The Heart of Jainism,

Barodia—History and Literature of Jainism.

पूर्णचन्द्र नाहर और कृष्णचन्द्र घोष—An Epitome of Jainism

L. D. Barnest—Antiquities of India.

R. C. Dutta—History of Civilization in Ancient India,

S. Krishnaswami Aiyangar—Hindu India from original sources (प्रथम भागका सम्बन्ध वैदिक कालसे है।)

R. Shamshastry—The Evolution of Indian Polity,

(वैदिक कालसे मौर्य कालतक । क्षत्रियोंकी उत्पत्तिके विषयमें शास्त्री महोदयका विचित्र सिद्धान्त है ।)

R. Shamshastri—The Evolution of Caste.

S. V. ketkar—History of Caste in India.

राजेन्द्रलाल मिश्र—(Indo Aryans) वैदिक और उत्तर-वैदिक सभ्यताके अनेक अङ्गोंपर प्रकाश डालतो है ।

D. R. Bhandarkar—Carmichael Lectures, 1918.

(६५० ई० पू० से ३२५ ई० पू० तकका इतिहास) ।

E. B. Havell—History of Aryan Rule in India. यह पुस्तक अक्षरके समयतकका वर्णन करती है । पहले तीन अध्यायोंमें प्राङ्मौर्य कालकी सभ्यताका निरीक्षण है ।

N. S. Subba Rao—Economic and Political Condition in Ancient India. जातकोंके आधारपर ।

E. G. Rapson—Ancient India.

यह शकोंके समय तकका (लगभग सन् ५० ई० तकका) संक्षिप्त इतिहास है । वैदिक और बौद्धकालका केवल सभ्यताका इतिहास है । भारतवर्षके इतिहासमें पहली राजनीतिक घटना जिसका रेपसन महाशयने उल्लेख किया है वह भारतपर पारसियों और सिकन्दरकी चढ़ाई है । इसके मुकाबलेमें दलालकी पूर्वोक्त पुस्तक देखनी चाहिये । भारतीय सभ्यताके इतिहासके विषयमें रेपसन महाशयके जो विचार हैं उनका मुंह-तोड़ उत्तर राधाकुमुद मुखर्जीने अपनी पुस्तक “फण्डेमेण्टल यूनिटी आव इण्डिया” में दिया है । उसके अन्तमें प्राचीन भारतके भौगोलिक नामोंकी एक सूची है ।

Cambridge History of India vol I.

यूरोप और अमरीकाके चौदह प्रामाणिक विद्वानोंने इस पुस्तकके मिश्र मिश्र भाग लिखे हैं और रेपसनने उनका सम्पादन

किया है। वस्तुतः इसे रेपसनकी उक्त पुस्तकका बड़ा संस्करण कहना अनुचित न होगा।

यह भारतीय खोजका विस्तृत विवरण है। पुस्तकके अन्तमें एक विस्तृत ग्रन्थ-सूची (Bibliography) है। परन्तु उसमें तिलकके Orion और Arctic Home एवं राधाकुमुद मुकर्जीकी उपर्युक्त पुस्तक और ऐसे ही अन्य ग्रन्थोंका नाम न देकर आश्चर्य होता है।

आर्योंके आदि स्थानके विषयमें इसमें एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धान्तके अनुसार आर्यिक आर्योंमें प्रसिद्ध घनस्पतियोंके आधारपर, आर्योंका मूल-स्थान टेन्यूवकी घाटी निश्चित किया गया है। आर्य-लोगोंके लिये भी एक नया नाम प्रस्तावित किया गया है। पर लेखकोने उस नामका या उन घनस्पतियोंके नामोंका वैदिक रूप बतला देनेका कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं समझी।

रामचन्द्र मोजमदार—Corporate Life in Ancient India, बहुत उपयोगी पुस्तक। प्राचीन भारतकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओंपर अनुपम ग्रंथ। इसका समग्र सार हिन्दू-कालसे है। परन्तु प्रत्येक अध्यायके आरम्भका भाग प्राङ्मूर्त्य काष्ठका वर्णन करता है।

इन पुस्तकोंके अतिरिक्त विद्वानोंकी घटनसी खोज पुरातत्त्व-सम्बन्धी पत्रिकाओं आदिमें विखरी पड़ी है। जर्मन भाषामें वैदिक खोज सम्बन्धी साहित्य बहुत है।

वैदिक साहित्यमेंसे वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रोंके एक बड़े अंशका संस्करण और अनुवाद हो चुका है। विद्वानोंकी बहुत सी खोज जिसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है इन संस्करणोंकी भूमिकाओं और टिप्पणियों आदिमें विखरी हुई है।

पौराणिक साहित्य (रामायण, महाभारत, पुराण) के ऐतिहासिक अंशोंका कुछ विवेचन हुआ तो है पर बहुत कम । इसका महत्त्व बहुत कम माना गया है । सौरनसेनने महाभारतके नामोंकी एक सूची तैयार की है । पार्सीटरने मार्कण्डेय पुराणका अनुवाद किया है । इसकी टिप्पणियां भौगोलिक खोजके लिये बहुत उपयोगी हैं । उनकी दूसरी पुस्तकका उल्लेख हो चुका है ।

घोस त्रिपिटक और जातकोंके एवं दीपवंश और महावंशके संस्करण और अनुवाद हो चुके हैं । जातकोंकी कहानियोंमें प्राचीन भारतीय समाजका संजीव चित्रण है । पालीटेक्स्ट सोसाइटी भी अन्य बौद्ध ग्रन्थोंका सम्पादन और अनुवाद करा रही है । जैन-सूत्रोंके संस्करण और अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं ।

नवीन संस्कृतके साहित्यमेंसे इस कालसे सम्बन्ध रखने-वाला भासका "स्वप्न वासवदत्तम्" नामका ऐतिहासिक नाटक है । यह बुद्ध भगवान्के समयके राजाओंका वर्णन करता है । यह नाटक त्रिवेन्द्रम्संस्कृत सीरीजमें प्रकाशित हो चुका है ।

आर्योंकी प्राचीनतम सभ्यताका पता भिन्न भिन्न आर्य-जातियोंकी भाषाओं, मतों, देवमालाओं और रीति-नीतिके तुलनात्मक अध्ययनसे लगता है । इस सम्बन्धमें भी विस्तृत साहित्य विद्यमान है जिसका उल्लेख हमारी इस सूचीमें नहीं हो सकता था । एक अमरीकन विद्वान डोएन(Doane)ने "Bible Myths and thier Parallels in other Religions" नामकी पुस्तकमें सब देशोंकी प्राचीन गाथाओंका बड़ा मनोरञ्जक संग्रह किया है और भारतीय गाथाओंसे उनका सम्बन्ध दिखलाया है ।

प्राङ्मौर्य कालमें भी भारतवर्षका सुमेर, आकाद, मिस्र,

बाबुल, खाल्डिया, असीरिया, ईरान और चीन आदिकी जातियोंसे व्यापारिक और अन्य प्रकारका सम्बन्ध था। पश्चिमी एशियाके शिलालेखोंमें वैदिक देवताओंके नाम मिले हैं। लोकमान्य तिलकने अपने अन्तिम लेखमें अथर्ववेदपर खाल्डियन प्रभाव दिखलाया था। इन दोनोंके ऐतिहासिक अवशेष भी प्राचीन भारतके इतिहासपर प्रकाश डालते हैं। इस क्षेत्रमें बहुत सी आधुनिक खोज हो चुकी है। इसका उल्लेख हमने ऊपर दी हुई पुस्तक-सूचीमें नहीं किया। पाठकोंको सुलभ रूपमें यह 'हाल' महाशयकी 'Ancient History of the Near East' में अथवा रालिनसनकी 'Five great monarchies' या अन्य ऐसी ही पुस्तकोंमें मिल सकेगी।

स्वयं भारतवर्षमें प्राङ्मौर्य कालके बहुत कम अवशेष हैं। जो पत्थरके औजार मिले हैं उनसे आरम्भिक अनार्य जातियोंकी सम्यक्ताका कुछ पता चलता है। तांबेके कुछ औजार मिले हैं जिनका सम्बन्ध आर्योंसे होना भी असम्भव नहीं है। हालमें ही प्रो० डुम्रियलने दक्षिण भारतके वैदिक स्तूपोंका वर्णन प्रकाशित किया है। कलकत्ता और मथुरा म्यूजियममें तीन बड़ी मूर्तियां हैं जो मौर्यकालमें बनी हुई यक्षोंकी मूर्तियां समझी जाती थीं। श्रीकाशीप्रसाद जायसवालने उन्हें शैशुनाम राजाओंकी मौर्य-कालसे पहलेकी मूर्तियां सिद्ध किया है। मौर्योंसे पहलेके केवल दो समझनेके योग्य छोटे शिलालेख मिले हैं। जो सिक्के मिलते हैं उनपर कुछ लिखा नहीं होता, केवल कई चिह्न बने होते हैं।

विदेशी साहित्य भी इस कालका बहुत है। ग्रीक और लातीनी लेखकोंकी पुस्तकोंमें भारतवर्षके विषयमें जो कुछ है उसका संग्रह मक किण्डल महाशयने किया है। मगस्थनीज-के लेखोंके जो टुकड़े मिले हैं उनका श्वानवेकने संग्रह किया है।

मक क्रिण्डलने उनका अंगरेजी अनुवाद 'Indica of Megasthenes and Arrian' नामसे प्रकाशित किया है। मक क्रिण्डल के अन्य ग्रंथ ये हैं—Ancient India Its Invasion by Alexander the Great etc. Ancient India as described by Ptolemy—by Ktesias Classical writers.

पहली शताब्दीमें एक लातीनी व्यापारी भारतवर्षमें आया था। उसकी अत्यन्त उपयोगी पुस्तकका अनुवाद Schöff ने Periplus of the Erythrean Sea के नामसे किया है। भारतवर्षके उस समयके व्यापारका उसमें पूरा वर्णन है।

चीनी यात्रियोंके ग्रन्थोंमेंसे फाहियानका सबसे उत्तम अनुवाद Legge का किया हुआ है। हिन्दीमें जगन्मोहन घग्गाने फाहियान और सुङ्गयुनका चीनी भाषासे नया अनुवाद किया है। इत्सिङ्गका अनुवाद अंगरेजीमें डाकूर ताकाकुत्तुने किया है। घेडर्सने यूअनच्वाङ्गके भ्रमण-वृत्तान्तका अनुवाद दो भागोंमें Yuan Chwangs Travelsके नामसे किया है। उसीकी यात्रा और जीवन-चरितका तथा सुङ्गयुनके भ्रमण-वृत्तान्तका अनुवाद सेम्यूपल वीलने Siyuki or the Buddhist Records of the Western World और Life of Hieune Tsang, के नामसे किया है। सोलहवीं शताब्दीमें तारानाथ नामके एक भारतीय बौद्ध भिक्षुने तिब्बती भाषामें बौद्ध धर्मका इतिहास लिखा था। उसका जर्मन अनुवाद हो चुका है। चीनी ऐतिहासिकोंके ग्रन्थोंसे भारतीय इतिहासपर अभी और प्रकाश पड़ सकता है। फ्रेंच विद्वानोंने इस सम्बन्धमें अच्छा काम किया है। प्राचीन ख़ुनन और तुर्किस्तानसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि-

*—इसका हिन्दी-अनुवाद मैं कर चुका हूँ। पर वह अभी प्रकाशित नहीं हो

में लिखे हुए संस्कृतके ग्रन्थ और शिला-लेख मिले हैं। कर्नल यावरको सबसे पहले पुस्तक मिलनेके बाद जर्मनों, फ्रांसीसियों और अंगरेजोंकी कुछ मण्डलियां तुर्किस्तानका निरीक्षण कर चुकी हैं। कर्नल यावरकी पुस्तक Archaeological Survey of India में निकल चुकी है। उसमें उन सब अन्वेषणोंका इतिहास भी है। डाकूर स्ट्राइनने Ancient Khotan और Explorations in Eastern Turkistan नामकी पुस्तकें लिखी हैं। तीन अंगरेज विद्वानोंने अभी Kharoshthi Inscriptions Discovered by Sir A. M. Stein in Chinese Turkistan नामकी पुस्तक प्रकाशित की है।

जावा और चाली आदि द्वीपोंमें भी भारतीय सभ्यताका अच्छा प्रचार हुआ था। वहांसे संस्कृतकी पुस्तकें मिली हैं। -

मुसलमान यात्रियोंमेंसे अलबेरूनीका नाम प्रसिद्ध है। जागीने उसकी पुस्तकका जर्मन और अंगरेजीमें अनुवाद किया है। सिंधमें अरबोंका राज्य स्थापित होनेपर अनेक अरब यात्रियोंने दक्षिण भारतकी यात्रा की और वहांका युत्तान्त लिखा। उनका अनुवाद इलियटकी History of India as told by its own Historians के पहले दो खण्डोंमें मिलेगा। हालमें सुलेमान सौदागरके यात्रा-विवरणका अरबीसे हिन्दीमें अनुवाद काशी नागरी प्रचारिणी सभाने प्रकाशित किया है।

शिलालेख सहस्रोंकी संख्यामें निकल चुके हैं। वे अनेक पत्रिकाओंमें विशेष करके Epigraphical India में प्रकाशित होते हैं। ४०० ईसवीसे पहलेके लेखोंकी एक सूची लूडर्सने और बाद की फोल्हार्नने बनाई थी।

अशोकके शिलालेखोंका अच्छा संग्रह Mr. Senart का किया हुआ Le Inscription De Priadarsi नामसे है। इसका अनुवाद Indian Antiquary में डाफ़र ग्रीवर्सनने किया है। कनिङ्गमका संग्रह Corpus Inscriptionum Indicarum vol. 1 पुराना हो गया है। अशोकके भिन्न भिन्न शिलालेखोंके Epigraphia Indica में जो संस्करण हैं वे अधिक पूर्ण शुद्ध हैं। पण्डित रामावतार शर्माने "अशोक प्रशस्तयः" नामसे एक संग्रह निकाला है और नागरी प्रचारिणी पत्रिकामें भी उनका नया संस्करण हो रहा है। पर इनमें लेखोंके फोटो नहीं हैं। गत यूरोपीय युद्धके पहले जर्मन विद्वान डाफ़र हल्श (Hultsch) को अशोकके शिलालेखोंका नया संग्रह प्रकाशित करनेका काम दिया गया था। पर युद्ध छिड़ जानेसे वह बीचमें ही रह गया। अशोकका मस्क्रीका लेख जो पीछे मिला है और जिसमें उसका नाम भी है Hyderabad Arch. Sur. की ओरसे प्रकाशित हुआ है।

मौर्य और गुप्तोंके बीचके शिलालेखोंको Corpus Inscriptionum Indicarum के दूसरे खण्डमें निकालनेका प्रस्ताव बहुत पुराना है। वह अभीतक पूर्ण नहीं हुआ। ये लेख Epigraphical Indica में और Arch. Sur. India में प्रकाशित हुए हैं।

गुप्तोंके लेखोंका संग्रह पलोटने Corpus Inscriptionum Indicarum vol. 3 में किया था। उसके पीछेके मिले हुए लेख Epigraphia Indica और Arch Survey में प्रकाशित हुए हैं।

पीछेके समयके लेख Epigraphia Indica और अन्य पत्रोंमें निकले हैं। दक्षिणी भारतवर्षके लेखोंका संग्रह हल्श चेङ्गय्य और कृष्ण शास्त्रोंने South Indian Inscriptions के

तीन भागोंमें प्रकाशित किया है। बङ्गालके लेफ्ट वरेन्डर रीसर्च सोसायटीने 'गौड़ लेखमाला' नामके संग्रहमें निकाले हैं। राईसने इसी प्रकार मैसूरके लेखोंका संग्रह किया है। कर्नाटक और लंकाके लेख Epigraphia Carnatica और Epigraphia Zeylonica में प्रकाशित होते रहे हैं और कई शिला-लेखोंके संग्रह निकल चुके हैं और निकल रहे हैं, जैसे भवनगर Inscriptions, जैन लेख-संग्रह, जोधपुरके शिला लेखोंका संग्रह इत्यादि।

प्राचीन सिक्कोंसे भी भारतीय इतिहासकी यड़ी जोड़ हुई है। इन सिक्कोंका वर्णन भारतीय खोजकी पत्रिकाओंके सिवा Numsimatic Chronicle आदिमें भी निकला करता है। मुख्य मुख्य म्यूजियमोंके सिक्कोंके चित्र और लेखादि शृङ्खलाबद्ध संग्रहोंमें प्रकाशित हो चुके हैं। उनमेंसे मुख्य मुख्यके नाम आगे दिये जाते हैं—

1—A catalogue of the Indian coins in the British Museum; Catalogue of the coins of the Andhra Dynasty, The Western Kshatrapas, the Traikuta Dynasty and Bodhi Dynasty by E. J. Rapson.

2—A catalogue of the coins in the British Museum; The coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India by Percy Gardner.

3—A catalogue of the coins in the British Museum, Catalogue of the coins of the Gupta Dynasty and of Sasanka king of Gouda by John Allan.

4—A catalogue of coins in the Indian Museum Calcutta including the cabinet of the Asiatic Society of Bengal volume 1. by V. A. Smith. पहले

खण्ड का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय सिक्कों से है। उसके पीछे के खण्डों में मुसलमानी काल के सिक्कों का वर्णन है।

5—Catalogue of the coins in the Panjab museum, Lahore volume. 1. Indo-Greek coins by R. A. Whitehead.

(पीछे के भागों का सम्बन्ध मुसलमान काल के साथ है)।

6—Coins of Ancient India From the Earliest Times Down to the Seventh Century A. D. by A. Cunningham.

7—Coins of Mediaeval India. by A. Cunningham.

8—Coins of the Indo-Scythians by A. Cunningham.

9—Coins of the later Indo-Scythians. by A. Cunningham.

मन्दिरों, स्तूपों, मूर्तियों और अन्य प्राचीन शिल्प पदार्थों के अवशेष भी प्राचीन इतिहास को जोड़ने में सहायक हुए हैं। इनके विषय का साहित्य बहुत विस्तृत है। कुछ पुस्तकों के नाम चौथी सूची में दिये गये हैं। कनिङ्गम ने Archaeological Survey of India की रिपोर्ट २३ भागों में लिखी है। उनका जनरल इण्डेक्स विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बनाया है। सन् १९०२-३ से प्रतिवर्ष Archaeological Survey की वार्षिक रिपोर्ट फिर निकल रही है। भिन्न भिन्न व्यूजिष्यों की रिपोर्टों से लगातार होती रहनेवाली उन्नतिका पता लगता रहता है। इसके सिवा बौद्धों स्वतन्त्र ग्रन्थ इस विषय पर प्रकाशित हो चुके हैं और हुआ करते हैं।

४ सभ्यताका इतिहास

रमेशचन्द्र दत्त—History of Civilization in Ancient India.

रमेशचन्द्र मोजमदार—Corporate Life in Ancient India

राधाकुमुद मुकर्जी—A History of Indian Shipping and Maritime Activity.

—Local Government in Ancient India.

—Nationalism in Hindu Culture.

नरेन्द्रनाथ छानू—Some Aspects of Ancient Indian Polity.

—Studies in Ancient Hindu Polity.

कौटिल्य अर्थशास्त्रकी छानबीन ।

प्रमथनाथ बनर्जी—Public Administration in Ancient India.

K. V. Rangaswami Aiyangar—Considerations on Some Aspects of Ancient Indian Polity.

Srinivas Aiyangar—Tamil Studies.

V. K. Pillai—Tamils Eighteen Hundred Years Ago. यह उपयोगी पुस्तक अब दुर्लभ है ।

काशीप्रसाद जायसवाल—हिन्दू राज्य-शास्त्र । ये महत्वपूर्ण लेख भागलपुर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें पढ़े गये और फिर पाटलिपुत्र नामक पत्रमें प्रकाशित हुए हैं । सन् १९१३ ई०के माहर्न रीव्यूमें उनका अनुवाद छपा था । प्राचीन भारतीय गणोंपर पहले पहल इन्हींने प्रकाश डाला था ।

विनयकुमार सरकार—Positive Background of Hindu Socialogy. शुक्रनीतिके आधारपर ।

—Hindu Achievement in Exact Science.

वजेन्द्रनाथ सील—Positive Sciences of the Hindus.

P. C. Ray—History of Hindu Chemistry.

शङ्कर धालकृष्ण दीक्षित—भारतीय ज्योतिष शास्त्र (मराठी)

सुधाकर द्विवेदी—गणकतरङ्गिणी ।

गौरीशंकर हीराचन्द ओझा—प्राचीन भारतीय लिपिमाला ।

G. Buhler—Indische Palaeographic

अंग्रेजी अनुवाद Indian Antiquary में प्लेटें जर्मन पुस्तकके प्रकाशकोंसे मिलती हैं ।)

ट० गोपीनाथ राय—Indian Geography.

R. D. Banerjee—प्राचीन भारतीय मुद्रा (बंगला) ।

हिन्दी अनुवाद छप्पनेको है ।

E. J. Rapson.—Indian Coins (Grundr. de. Indo ar Phil)

गौराङ्ग नाथ बन्धोपाध्याय—Hellenism in Ancient India.

H. G. Rawlinson.—Intercourse between India and the Western India

J. Ferguson and Burgess—Cave Temples of India.

V. A. Smith.—History of Fine Arts in India and Ceylon.

E. B. Hovell—Indian Sculpture and Painting
—A Handbook of Indian Art.

G. J. Dubreuil—Dravidian Architecture
—Pallava paintings

J. Burgess—Indian Architecture. (being Chaps. of the Imp. Gaz. vol 2)

V. A. Smith.—Archaeology of the Historical Period (being Chap. III of the Imp Gaz. vol. 2),

A Grunwedel—Buddhist Art in India.

A Foucher—Beginnings of Buddhist Art and other Essays ,

J. Griffith—Ajanta Paintings

P C. Venkataram Aiyar—Town Planning in Ancient India.

A. A. Macdonnell—History of Sanscrit Literature

M. Krishnamacharya—History of Classical Sanscrit Literature.

राजेन्द्रलाल मित्र—Indo-Aryans.

बालगंगाधर तिलक—गीता रहस्य (मराठी और हिन्दीमें)

पुनश्च: ऊपरकी सूची गत जुलाई मासमें तैयार की गई थी । उसके पीछे हमें तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें देखनेको मिली हैं :—

1—F. E. Pargiter.—Ancient India Historical Traditions. श्रीयुत दलालके “इतिहास” के सम्बन्धमें जो टिप्पणी हम ऊपर दे आये हैं वह इस पुस्तकपर और भी अधिकांश में चरितार्थ होती थी । यह तीस वर्षके घोर परिश्रमका फल है इस पुस्तकमें पुराणोंकी साक्षीकी वैज्ञानिक रीतिसे छानबीन करके प्राङ्मौर्यकालका इतिहास दिया गया है । स्वतन्त्र खोजसे ग्रन्थकार इस परिणामपर पहुँचा है कि ईसाके १६००

वर्ष पूर्व आर्य लोग भारतवर्षसे चलकर ईरानमें और आगे पश्चिममें जा गये, न कि वे उत्तर-पश्चिमसे भारतमें आये ।

2—D. R. Bhandarkar—Charmichael Lectures 1921.

इन व्याख्यानमें भारतीय मुद्राविद्याका वर्णन है। ग्रन्थकारने भारतमें वैदिक कालमें भी सिक्कोंका होना सिद्ध किया है। इस प्रकार उसने इस सिद्धान्तका खण्डन कर दिया है कि मुद्रा बनानेकी कला भारतमें ईसाके पूर्व सातवीं या आठवीं शताब्दीमें पश्चिमी एशियासे लाई गई थी ।

3—विनयकुमार सरकार—Political institutions and Theories of the Hindus.

टिप्पण—इस ग्रंथ-सूचीको तैयार करते समय मेरे मनमें हिन्दी और उर्दू पाठकों और विशेषतः हिन्दी पाठकोंका ध्यान रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है इसके पहले उर्दूमें प्राचीन भारतीय इतिहासपर कोई भी नाम लेने योग्य ग्रन्थ मौजूद नहीं । इसलिये इसमें बहुतसी बातें ऐसी हैं जो अंगरेजी जाननेवाले पाठकोंको बहुत साधारण जान पड़ेगी । मुझे यह ख्यालतक भी न था कि इसका अंगरेजीमें अनुवाद किया जायगा । ज० च०) ।

